

ان الذين عند الله الاسلام

از بازو او بر شاخه آن کلاه و منار و سنگ و خور باشد و منار و خور و حاجی و

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

مقاصد الاسلام

جنابے لوی حافظ محمد رفیع الدین صاحب مہتمم مجلس اعلیٰ العلوم دیوبند
بہ تصدیق جنابے لوی محمد وزیر صاحب معتمد اول مجلس اعلیٰ العلوم

بہ تصدیق جناب محب لوی محمد وزیر صاحب معصوم اول مجلس شاعت العلوم

در عثمان یحییٰ را بدک طبع شد.

فہرست مضامین مقاصد الاسلام حصہ ششم

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱	دیباچہ عبداللہ بن سبا کے حالات	۱۰	بیس ائیر قائلین عثمان علی کا شکر میں تھے۔
۵	قائلین عثمان پر لعنت	۱۹	اشباہ علمائے شکر علی کہ کاکہ حق پر کون ہے
۶	قتل عثمان بن عفان	۲۱	عدم اطاعت شکر علی رحمہ
۷	علی بن عثمان کو امام پر حق جانتے تھے۔	۲۹	سکندر رجعت
۸	فتنہ بغاوت کی ابتدا مسند وحی سے ہوئی	۳۲	فرق قائلین رجعت
۹	مسند وحی کے نتائج اور اس کا اثر خلافت علی بن عباس پر۔	۳۵	وصی اور امامت کا مسئلہ
۱۰	وقائع متعلق قتل عثمان رحمہ	۳۶	اختلاف امامت شیعہ کے نزدیک
۱۱	محاصرہ و معائب عثمان رحمہ	۵۶	علم باطنی
۱۲	قبر میں لاش عثمان رحمہ	۶۰	اولیاء اللہ ہی شیعہ اہل بیت ہیں
۱۳	فضائل عثمان رحمہ	۷۵	حصول ولایت۔
۱۴	آرزوئے تبادول اہل شام با شیعہ	۷۶	سکوت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۶	انکارِ شیعہ	۱۰۰	جہگڑا نہ کرنا۔
۷۷	فضیلتِ تقویٰ	۱۰۱	ترکِ دعوت
۷۸	توجہ الی اللہ	۱۰۲	تکفیر
۷۹	اخفاءِ اسرارِ سینہ بینہ	۱۰۵	بدگوئی و تکفیر
۸۰	تقیہ کا اصل راز	۱۰۶	عداوت
۸۱	عد توکل و یقین	۸	نفس
۸۵	طینتِ اولیاءِ طینتِ اہلبیت ہے	۱۰۷	سب و شتم
۸۶	تقیہ کی حقیقت	۸	ذمت و عیب جوئی
۸۷	اخفاءِ اسرار و احادیث	۱۰۸	تذلیل مومن
۹۵	فقرِ فنا۔ تسلیم	۱۱۵	واقعہ مختار۔
۹۶	تسکین	۱۲۰	دعویٰ کا کام تفار و یون اور انجائز
۹۷	دنیا۔ زہد	۱۲۱	وعدہ ہے۔
۹۸	فقر	۱۲۱	خلیفہ مقرر کرنا ہاجرین و انصار کا
۹۸	محاسبہ نفس	۱۲۱	کام تھا۔
۹۹	یاس از خلق	۱۲۱	شوریٰ ہاجرین و انصار کے لئے ہے
۱۰۰	حقوقِ مسلمان بر مسلمان	۱۲۲	مع حسن سیرت و عدل صدیق رضی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۴	تشیع کی اصل یہودی ہے۔	۲۲۲	قتال ہر عرب می توانم
۱۲۹	صرقی مقدار و ابوذر و سلمان فارسی	۲۲۳	بیعت تقیہ ہی جائز ہے۔
	مسلمان تھے	۲۲۴	بہت سی خدمتیں بنائی گئیں
۱۳۰	ابن سبائے صحابہ کو کیوں بدنام کیا	۲۲۵	شعیبہ اور خواجہ کی تراشی ہوئی تو کیا
۱۳۱	معاذہ ابو بکرؓ وغیرہ کا اہل بیت کو	۲۲۶	توجیبہ واقعہ غار
	خلافت نہ دینے کے بار میں	۲۲۷	افراط و تفریط ہر دو
۱۳۲	ابن سبائے اہل بیت کو ذلیل کیوں کیا	۲۲۸	اسلام افراط و تفریط سے بری ہے
	ثابت کیا۔	۲۲۹	مذہب اہل سنت بھی متوسط اور افراط
۱۳۳	علی اور فاطمہ علیہما السلام کی تذلیل	۲۳۰	و تفریط سے بری ہے۔
۱۵۶	علی کرم اللہ وجہہ نے تکفیر سے منع فرمایا۔	۲۵۲	مسئلہ جبر و قدر
		۲۵۳	مسئلہ عدل
۱۵۸	علی رضی اللہ عنہ نے عمرؓ کو برا کہنے سے منع فرمایا۔	۲۵۵	مناظرہ امام اشعری و جبائی
		۲۵۹	وجدان ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا
۲۰۹	ابو بکرؓ و عمرؓ کی تعریف اور معاذ	۲۶۲	غشی خیر و شر
	حق۔	۲۶۵	لاجبر و لا قدر
۲۲۱	میں صدق	۲۶۶	ارادہ الہی پورا ہوتا ہے

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۶۷	فعل و ترک باذن اللہ		
۲۷۸	طینت مومن از علیین و کافران سبعین		
۲۷۹	طینت مومن نجس نمی شود		
۲۸۲	علی کرم اللہ وجہہ نے عدل کو دکر دیا		
از نتائج افکار جناب مولیٰ محمد حیدر شریف صاحب التخصیص بہ اثر			
عجائب الیف انوار الہ مقصد اسلام ہے فیض عظیم فصلی آتش اس کا کھو سال فصلی ہے صراط مستقیم نوریاں ۱۲			

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

رَأْسُ الْبَعْدِ (مقاصد الاسلام حصہ پنجم کے اختتام میں عبد

ابن سبا کا ذکر چھڑ گیا تھا اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ حصہ ششم

میں اُس کے مفصل حالات بیان کریں گے۔ لہذا ہم اس حصہ کو

ابن سبا کے حالات سے شروع کرتے ہیں۔

تاریخ کامل جلد سیوم صفحہ (۵۹) میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن سبا

یہودی تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اسلام ظاہر کر کے

حجاز، بصرہ، کوفہ اور شام کا سفر اس غرض سے کیا کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ مگر

اُسکا مکر کہیں نہ چل سکا۔ آخر مصر گیا اور وہاں کے لوگوں سے موفقت پیدا کی۔ ایک روز برسیل تذکرہ کمال تعجب سے کہا کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی تصدیق لوگ فوراً کر لیتے ہیں اور اگر کوئی اُن سے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائینگے تو کوئی نہیں مانتا بلکہ تکذیب کرتے ہیں حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے بدرجہا بڑھا ہوا ہے۔ جاہل کیا جانیں کہ احادیث میں کیا وارد ہے۔ یہ موٹی بات اُن کی سمجھ میں آگئی اور قائل ہو گئے کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں تشریف لائینگے جب دیکھا کہ سادہ لوح قابو میں آگئے تو اُن سے کہا کہ دیکھو ہر نبی کا ایک وصی ہوا کرتا ہے اور علی کرم اللہ وجہہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اب خیال کرو کہ جو شخص نبی کی وصیت کو جاری نہونے دے اور وصی کو مغلوب کر دے کیا اُس سے بڑھ کر بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عثمان بن حکومت کر رہے ہیں اور علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی نہیں جلتی۔ چونکہ وہ اعلیٰ درجہ کا لکچر ارتقا اپنی سحر بیانی سے ہر ایک بات پوری طور پر ذہن نشین کر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ غاصب ہیں اور خلافت علی کرم اللہ وجہہ کا ہی حق ہے جب اُسکو بھی لوگوں نے مان لیا

تو اُن سے کہا کہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق دلانا دین کی حمایت اور خدا اور رسول کی خوشنودی کا باعث ہے۔ چونکہ یہ ایک سلطنت کا مقابلہ تھا لوگ حیران ہوئے کہ یہ انقلاب عظیم چند آفاقیوں سے کیونکر ہو سکے؟ کہا تدبیر یہ ہے کہ ہر ایک شہر میں لوگ بھیجے جائیں اور پہلا کام اُن کا یہ ہو کہ جو حکام عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے مقرر ہیں اُن کی کارروائیوں میں نکتہ چینی اور حرف گیری کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر زور دیں جس سے لوگوں کا میلان ہماری جماعت کی طرف ہو جائے۔ پھر یہ کریں کہ ہر ایک شہر میں جو لوگ جاتے ہیں وہاں کے حکام کی شکایت دوسرے شہروں کے لوگوں کو لکھیں اور اچھی طرح اُس کی اشاعت کریں چنانچہ ایک جماعت اس کام پر پامور ہوئی اور بڑے بڑے شہروں میں لوگ روانہ کئے گئے اور کارروائیاں شروع ہو گئیں۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن سبائے جو بڑے بڑے شہروں میں دورہ لگایا تھا اُس سے بڑی غرض اُس کی یہ تھی کہ ہر شہر میں اپنے ہمنیالوں کی ایک ایک کچھٹی قائم کر دے۔ چونکہ یہودی ہر ملک میں موجود تھے۔ جن کا مقصود اصلی اسلام کو ضرر پہنچانا تھا اُس کے ساتھ موافقت کر کے مسلمانوں میں شریک ہو گئے۔ اور نہایت خوشی سے

ایک ایک کمیٹی بنالی اور اُس کا تعلق مصر کی صدر کمیٹی سے کیا گیا اس لیے
 جو جماعت ہر ہر شہر کو روانہ کی گئی نہایت آسانی سے کامیاب ہوتی گئی
 غرض کہ ہر ایک شہر میں دو سے شہروں کے حکام کی شکایتیں اور ظلم
 نہایت سرعت سے شائع کئے گئے جس شہر میں یہ خبریں پہنچتیں
 وہاں کے لوگ کہتے الحمد للہ ہم بڑی عافیت میں ہیں۔ اہل مدینہ کے پاس
 جب ہر ایک شہر کے حکام کی ظلم و زیادتی کی شکایتیں پہنچیں اور
 عثمان رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے بیان کیا تو آپ نے تفتیش حال
 کے لئے ہر ایک شہر کو لوگ روانہ کئے اور ثابت ہوا کہ وہ سب
 شکایتیں بے اصل محض ہیں۔ مگر اُس جماعت فتنہ انگیز کی کوشش
 اور جانفشانی کا یہ اثر ہوا کہ تخمیناً ایک ہزار۔ اور بروایت ناسخ التواریخ
 دو ہزار کا لشکر مصر سے اور اسبقدر بصرہ سے ، اور اسبقدر کوفہ سے
 مدینہ منورہ کو روانہ ہوا اور یہ تینوں لشکر مدینہ طیبہ میں جمع ہوئے ۔
 لشکر مصر ذی الروہ میں اور لشکر کوفہ ، اعوص میں ، اور لشکر بصرہ ،
 ذی اخشب میں فروکش ہوا۔ مصریوں کی خواہش تھی کہ عثمان رضی اللہ
 عنہ کو معزول کر کے علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنائیں اور اہل بصرہ کا
 میلان طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف تھا اور اہل کوفہ کا میلان زبیر رضی اللہ
 عنہ کی طرف۔ اہل مصر نے جب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آکر اپنا

مقصود ظاہر کیا تو آپ نے انکو سخت جھڑکی دی اور فرمایا کہ سب صالحین جانتے ہیں کہ لشکر ذی مروہ - لشکر ذی احشب اور لشکر اعوص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس طرح بصرہ والے طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے تو انھوں نے بھی یہی فرمایا اور کوفہ والو کو زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہر چند ان حضرات نے نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور ان لشکروں پر لعنت کرنے کا حال انکو سنا دیا مگر شقاوت کا کون علاج کرے کہ اسے آخر میں مل کر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا۔ انتہی ملخصاً۔

یہ واقعہ نسخ التواریخ صفحہ ۵۲۴ میں بھی لکھا ہے مگر چونکہ یہ کتاب ان واقعات میں مذہبی رنگ کی ہے اس لئے اس لشکر کی خرابی اور ملعون ہونے کا حال جو علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ نے بیان کیا اسکو ہم نے قلم انداز کر دیا بہر حال باتفاق حضرات شیعہ و سنی یہ تو ثابت ہے کہ ابن سبا یہودی تھا جس پر اہلبیت نے لعنت کی اور علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے جلانے کا حکم فرمایا تھا۔ اُس نے فتنہ انگیزی کر کے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا جس سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اور ایک سے دوسرا فتنہ پیدا ہوتا گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ اسلام میں نہایت پر خطر سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی کتاب الفتن میں روایت ہے جسکا حاصل

و قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ

فتنہ شہادت عثمان
سمجھا جاتا ہے

یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خطرناک موج زن فتنہ کی خبر دی ہے کیا وہ تمہیں معلوم ہے؟ کہا ہاں، مگر آپ کو اُس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کے اور اُس کے بیچ میں ایک دروازہ ہے جو بند ہے، فرمایا، کیا دروازہ کھولا جائیگا، یا توڑا جائیگا؟ کہا توڑا جائیگا اور پھر کبھی بند نہ ہوگا انتہی مطلب یہ کہ لوگ خلیفہ وقت کو شہید کرینگے جس سے دروازہ فتنہ کا کھل جائیگا۔ اور ہمیشہ مسلمانوں میں فتنے برپا ہوا کرینگے۔ چنانچہ بیچ البدل صفحہ ۵۹ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو تقریر عثمان رضی اللہ عنہ سے کی ہے اُس سے بھی یہی ثابت ہے آپ فرماتے ہیں فانی انشد

اللہ ان لا تكون اما هذه الامة المقتول فانه كان يقال يقتل

في هذه الامة اما و يفتن عليها القتل والقتال الى يوم القيامة یعنی میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ کہیں آپ اس امت کے وہ امام نہ بنیں جو قتل کیا جائیگا کیونکہ یہ بات قدیم سے کہی جاتی ہے کہ اس امت میں ایک امام قتل کیا جائیگا اور اُس سے باہمی قتل و قتال کا دروازہ کھل جائیگا اور قیامت تک مقابلہ جاری رہے گا۔ انتہی یہی روایت نسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۵۱۲ میں بھی موجود ہے۔

دیکھئے علی کرم اللہ وجہہ کو بھی اس فتنہ کا خوف لگا ہوا تھا اور یہ سمجھے

خوف قتل عثمان علیہ السلام

فانی غفرلہ
میں نے بتا دیا

ہوے تھے کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ قتل کئے جائیں تو مسلمانوں میں ہماری جنگ و جدال شروع ہو جائے گا۔

خصائص کبریٰ کی جلد دوم صفحہ ۱۲۴ میں یہ روایت ہے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ کیا گیا، آپ بالا خانہ پر برآمد ہوئے اور غایب سے فرمایا، دیکھو اگر تم مجھے قتل کرو گے تو پھر تم سے یہ نہ ہو سکیگا کہ سب ملکہ ناز پڑیں اور نہ اتفاق سے جہاد کر سکو گے اور نہ غنیمت تم میں تقسیم ہوگی، جب انہوں نے نہ مانا تو آپ نے اُن پر بددعا کی۔ ان تصریحات سے ثابت ہے کہ یہ فتنہ جس میں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی نہایت خطرناک تھا جس سے اور فتنوں کا دروازہ کھل گیا۔ اور نیز فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ اسکا بانی مبانی ابن سبأ تھا جس کے یہودی ہونے میں کسی کو شبہ نہیں اور یہ بھی فریقین کی کتابوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس فتنہ کی ابتدا مسئلہ وصی اور خلافت بلا فصل سے ہوئی۔ ہر چند یہ مسئلہ علی کرم اللہ وجہہ کے مفید تھا۔ مگر بجائے اسکے کہ آپ کو اُس سے نفع حاصل ہوتا، سخت صدمہ پہونچا اور اُس کا برا اثر پہلے پہل آپ ہی کی خلافت پر پڑا اس سے بھی ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے وقت میں مسلمہ ہجری تک کوئی جاننا بھی نہ تھا کہ اس مسئلہ کو خلافت سے تعلق ہے۔ صرف اُس یہودی نے اس سال مسئلہ

فتنہ نبات کی از
مسئلہ وصی

فتنہ وصی کے اثر
برا اثر خلافت

عوام الناس کے ذہن نشین کر کے یہ فتنہ برپا کیا۔ اب اس سے متعلق
تھوڑے سے اور واقعات بھی سن لیجئے۔ یہ واقعہ اسلام میں عجیب
جانکزا اور دلگداز ہے۔ تاریخ کامل کی جلد سیوم صفحہ ۶۷ میں لکھا ہے
کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کا محاصرہ چالیس روز رہا اور اٹھارہ نو
کے بعد تو یہ نوبت پہنچی کہ کھانا پانی آپ کا بند کر دیا گیا، کسی کی طاقت
نہ تھی کہ باہر سے کوئی چیز اندر لیجا سکے ایک روز آپ نے
اپنے بالا خانہ پر چڑھ کر صحابہ سے پوچھا، کیا آپ لوگ جانتے ہو؟
کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو
میٹھے پانی کی سخت تکلیف تھی، میں نے اپنے روپیہ سے بکر و مہ کو
خریداجو میٹھے پانی کا کنواں تھا اور مسلمانوں کا ڈول اُس میں ڈلوایا سب نے
تصدیق کی، پھر نہ پایا اب میری یہ حالت ہے کہ میٹھے پانی کو
میں اور میرے عیال و اطفال ترس رہے ہیں۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۳۸ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ
کے قتل ہونے کے بعد عجمی نے لاش مبارک کو اس زور سے ٹھکڑ
ماری کہ دو پھسلیاں ٹوٹ گئیں اور لوگوں نے آپ کا گھر لوٹ ڈالا
اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی بکر اور ایک شخص تمہیز و تکفین کی غرض
سے آپ کے گھر گئے دیکھا کہ باغیوں کی جماعت دروازہ پر

فہرست متعلقہ شخصیات

عائشہ بنت ابی بکر

نہ میں عثمان

کھڑی ہے کسی کو اندر جانے نہیں دیتی تین روز تک آپ کی لاش کو دفن کرنے نہیں دیا اور اس قدر ذلیل کیا کہ ایک پاؤں آپ کا کتے کھا گئے تین روز کے بعد علی کرم اللہ وجہہ کی سفارش پر لاش کو دفن کرنے کی اجازت ملی پھر جنازہ کی یہ توہین کہ معمولی تختہ بھی نصیب نہو ایسی چیز پر ڈال کر لے جا رہے تھے جس سے ایک پاؤں جو باقی تھا لٹک رہا تھا اور جنازہ کو سنگسار کرتے جاتے تھے جب اس حالت میں جنازہ بقیع میں پہنچا تو کہا گیا یہ شخص مسلمان نہ تھا مسلمانوں کے قبرستان میں ہم اسے دفن کرنے نہیں گئے آخر اس مقام میں جو یہودیوں کے قبرستان کے بازو تھا بغیر غسل و کفن اور نماز جنازہ کے آپ کی لاش دفن کر دی گئی انتہی ملخصاً۔

اب غور کیجئے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخص نہ تھے اونکو اسلام میں اعلیٰ درجہ کی وجاہت حاصل تھی۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر ہوا دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں سب دریافت فرما عرض کی کہ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو کہ قرابت مصاہرت آپ سے منقطع ہو گئی فرمایا مت رو اگر میری سولہ کیاں ہوتیں اور یکے بعد دیگرے مرنے جاتیں تو میں ایک ایک تمہارے نکاح میں دیتا جاتا

یہاں تک کہ سو پوری ہو جاتیں ابھی جبرئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُمّ کلثوم کو تمھارے نکاح میں دوں۔
 علی کرم اللہ وجہہ سے لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کا حال دریافت کیا فرمایا وہ وہ شخص ہیں کہ ملاہ اعلیٰ کے فرشتے انکو ذی النورین کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں جن کے ساتھ آپ کی دو صاحبزادیوں کا نکاح ہوا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں متواتر چار روز کا فاقہ ہوا جب عثمان رضی اللہ عنہ کو خبر ہوئی تو کئی بوجھ آٹے، گیہوں اور کھجور کے اور تین سو درم فوراً روانہ کر دئے یہہ روایت مفصلاً اوپر مذکور ہوئی۔

ایک بار کئی روز غلہ مدینہ منورہ میں باہر سے نہ آیا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کرنے لگے جس سے منافق خوش ہوتے تھے۔ آخر عثمان رضی اللہ عنہ غلہ کی تلاش میں نئے اتفاقاً بقیع کی جانب غلہ کے اونٹ آرہے تھے پسند ہر اونٹ غلہ سے لے لے ہوئے اپنے خریدے اور اون میں سے بارہ اونٹ حضرت کی خدمت میں حاضر کئے حضرت نہایت خوشی سے دونوں ہاتھ اس قدر اونچے کئے کہ بغلوں کی بیاض نظر

آنے لگی ابو سعود کہتے ہیں کہ اُس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے جو دعائیں حضرت نے کیں کسی کے لئے کرتے ہوئے میں نے نہیں سنین۔

علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازو کا گھر خرید کر کے مسجد نبوی میں شامل کرے اوس کو خدا نے تعالیٰ بخش دے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ گھر خرید کر کے مسجد میں شریک کر دیا پھر ایک بار حضرت نے فرمایا جو شخص فلاں قبیلہ کا مرد یعنی کھجور بن اور غلہ سکھانے کی جگہ خرید کر کے مسلمانوں پر صدقہ کر دے اوس کو خدا نے تعالیٰ بخش دے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اوس کو خرید کر کے مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ پھر ایک بار حضرت نے فرمایا جو شخص حبش عسرت کا سامان کر دے خدا نے تعالیٰ اوس کو بخش دے گا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کل لشکر کا پورا سامان کر دیا یہاں تک کہ اس میں ایک عقال بھی کم نہ تھی۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے وہاں کا پانی کھاری اور خراب تھا صرف بئر رومہ کا پانی میٹھا تھا جس کی ایک شلک ایک دُغلا کے عوض میں دیجاتی تھی حضرت نے اسکے مالک سے فرمایا کہ جنت کے ایک حصے کے عوض میں وہ کنواں بیچ دے چونکہ وہ غریب اور کثیر البیال شخص تھا راضی نہوا عثمان رضی اللہ عنہ نے

پنستیس ہزار درہم و کیرہ کنواں خرید اور مسلمانوں پر وقف کر دیا۔
 ایک بار گرانی کی وجہ سے مسلمانوں کو فاقہ کشی کی نوبت پہنچی عثمان رضی اللہ
 عنہ نے بہت سا آٹا اور گھی اور شہد خرید کر سب مسلمانوں کو کھلایا۔
 ایک بار مدینہ منورہ میں قحط ہوا نصار اے عرب نے ہر قل کو لکھا کہ
 یہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اندنوں تباہی میں ہیں۔ کیونکہ
 مسلمانوں کے مال ہلاک ہو گئے اگر تم کو اپنے دین کی پاسداری ہے
 اور مدد کرنا چاہتے ہو تو یہی موقع ہے اوس نے چالیس ہزار کا
 لشکر تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے لئے روانہ کر دیا
 اور یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اطراف میں
 نامے لکھے اور ہر روز منبر پر تشریف رکھتے اور دعائیں کہتے کہ
 آہی ! اگر یہ چند مسلمان ہلاک ہو جائیں تو دنیا میں تیری عبادت
 کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ مسلمانوں کی مالی حالت اس وقت
 ابتر تھی عثمان رضی اللہ عنہ نے شام سے غلہ لانے کے لئے تجارتی
 قافلہ تیار کیا تھا۔ اسلامی ضرورت کو دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ !
 دو سو اونٹ مع بالان وغیرہ سامان اور دو سو اونٹنیے میں گزرائیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد للہ کہہ کر تلبیہ کہی اور سب
 مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ ہر طرف سے تلبیہ کے نعرے بلند ہوئے

پھر دو سکر و زعفران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ کی غیبت
دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ اونٹن کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ
اور دو سو اونٹ اور دو سو اوقیہ گزرا نسا ہوں اُس پر ہر طرف سے
تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اسی طرح متفرق مجلسوں میں نوسو چالیس
اور بعض روایتوں میں نوسو شستر اونٹنیاں اور تیس گھوڑے
اور سات سو اوقیہ سونا اور دس ہزار دینار نقد گزرائے۔ حذیفہ
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب دس ہزار دینار حضرت کے روبرو
ڈالے گئے آپ ادن کو نہایت خوشی سے نیچے اوپر کرتے اور
یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے عثمان! خدا نے تمہارے ہر قسم کے
گناہ خواہ چھپے ہوں یا ظاہر آئندہ ہونے والے سب کی مغفرت
کر دی پھر فرمایا کہ اس کے بعد عثمان جو چاہیں کریں کچھ پرواہ نہیں
کوئی امر ادن کو ضرر نہ دے گا۔

یہ سب روایتیں کنز العمال کی کتاب الفضائل میں مذکور ہیں اور
ان کے سوا بہت سے فضائل ہیں جن کا ذکر موجب تطویل ہے۔
ان روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ نہایت فیاض اور سلام
اور مسلمانوں کے نہایت خیر خواہ تھے۔ اسی فیاضی نے آپ کو شائع
علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت دلوادی کہ آئندہ جو چاہیں کریں کوئی

بات قابل مواخذہ نہوگی۔ اب غور کیجئے کہ جب آپ کی ذاتی محدود آمدنی پر یہ بخشش ہو تو ملک شام، عراق، اور مصر وغیرہ ممالک اسلامیہ کا خراج آپ کے روبرو آتا ہوگا تو کس قدر بے باکانہ آپ کی بخششیں ہوتی ہوں گی۔ یہی وجہ تھی کہ عموماً اہل اسلام آپ کی خلافت میں نہایت مرفہ الحال ہو گئے تھے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔

تاریخ الاسلام میں لکھا ہے کہ باوجود اس دولت و خلافت کے آپ کے مزار میں اتنی انکساری تھی کہ کبھی کبھی مسجد ہی میں سو رہتے لوگوں کو اچھے اچھے کھانے کھلاتے اور خود روٹی اور سرکہ پر قناعت کرتے تھے۔

تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب ملک خراسان اور نیشاپور اور خراسان اور مرو اور بہمنیہ وغیرہ سیر حاصل ملک آپ کے وقت میں فتح ہوئے اور مال بکثرت ہر طرف سے آنے لگا تو آپ کی سخاوت یہاں تک پہنچی کہ لاکھ پڑے تک دے جس میں ہر بدرہ چار ہزار اوقیہ کا تھا۔

اب دیکھئے کہ جب آپ کی فیاضیاں اس حد تک پہنچی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے صلہ میں ستر ما دیا کہ جو چاہیں کریں جس طرح اہل بدر کی حن کارگزاری کے صلہ میں بھی بھی ارشاد فرمایا تھا جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو صرف

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ایک ارشاد اودن کے محبوب قلوب ہونے کے لئے کافی و وافی تھا علاوہ اس کے تشنگانِ آبِ شیریں جو تقریباً کل صحابہ تھے اُن کو ہمیشہ کے لئے سیراب کرنا اور بحسب ضرورت اُن کو عمدہ عمدہ کھانے کھلانا وغیرہ احسانات کس قدر منوبت کے باعث ہوئے ہونگے پھر بارہ سال کی مدتِ خلافت میں اُن فیاضیوں نے جن سے ہر قریب و بعید برابر مستفید تھا کس قدر مسلمانوں کو منون احسان بنایا ہوگا۔ چونکہ یہ مسلم ہے کہ انسان عبید الاحسان تو ایسے محسن کے مقتول ہونے کا کس قدر صدمہ اُن پر ہوا ہوگا اور قتل بھی کیسا کہ جس میں ذلت کی انتہا ہو گئی۔ اس سے زیادہ کیا ہو کہ کتوں نے ایک پاؤں کھالیا جنازہ سنگسار کیا گیا جنازہ کی نماز تک پڑھنے نہ دی مسلمانوں کے مقبرہ میں دفن ہونے نہ دیا ایسے محسن کی یہ حالت ہو تو کہیے کہ اہل اسلام جو آپ کے جوہر نوال سے مدتوں فیضیاب رہے اُن کی کیا حالت ہوئی چاہیے۔ یہی اسباب تھے جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں انتہا کا جوش پیدا کر دیا تھا چنانچہ نسخ التواریخ کی جلد سیوم کے صفحہ ۴۱ میں لکھا ہے کہ جب شریل کو باور کرایا گیا کہ علی کرم اللہ وجہہ عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل ہیں۔ تو علی الصباح معاویہؓ کے پاس

آئے اور کہا تو خلیفہ عثمانی وعامل او وپس رسم ادنیٰ و ما از جلدہ ہونانیم
 و دست مارہین بیعت عثمان است اگر آنروی کہ بعلی ابوطالب و کشنگا
 عثمان قتال توانی کرد و خون عثمان را توانی جست حکم تو بر ماروان است
 و پذیرائی فرمان تو بر ما واجب و گرنہ ترا از عمل باز داریم و این عمارت
 با دیگرے گذاریم و در خدمت او بعلی جہاد کنیم چند آنکہ خون عثمان را بچشم
 و گرنہ جاں بسراین کار بندل کنیم انتہی۔

دیکھئے کس قدر جوش اُن کی اس تقریر سے ٹپک رہا ہے یہاں تک
 مستعد ہیں کہ اگر معاویہ جنگ میں سستی کریں تو ان کو معزول کر کے
 دوسرے شخص کو حاکم مقرر کر لیں جو پوری طرح سے خلیفہ مظلوم کے
 خون کا بدلہ لے سکے ان کو اس معاملہ میں مسلمانوں پر بھروسہ اور اطمینان
 تھا کہ دو سلطنتوں کا مقابلہ ان کو آسان نظر آیا اُن لوگوں کے جوش
 کا حال اس روایت سے بھی معلوم ہو سکتا ہے جو منہج البلاغہ کی جلد
 اول صفحہ ۹۲ میں لکھی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں

ایہا الشاہدۃ ابد انہم الغائبۃ عقولہم الخلفۃ اہواؤہم البتلی اہم

اہل ازمہ صاحبکم بطیع اللہ و اتم تعصونہ و صاحب اہل الشام یعی اللہ

وہم بطیعونہ لودت واللہ ان معاویۃ صار فنی بکم صرف

الدینار بالدرہم فاخذ منی عشرۃ منکم و اعطانی رجلاً منهم

از اردو سے منقولہ
 اہل شام کے

یعنی لے لو گوا تم وہ ہو کہ تمہارے اجسام تو حاضر ہیں مگر عقلیں غائب۔ تمہاری خواہشیں مختلف ہیں تمہارا امر تمہاری وجہ سے آفتل میں مبتلا ہیں یا وجود میں خدا کی اطاعت کرتا ہوں مگر تم میری نافرمانی کرتے ہو اور معاویہؓ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اُس پر بھی اہل شام اُن کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر معاویہؓ مجھ سے بیع صرف کا معاملہ کریں جس طرح صراف ایک دینار کے بدلہ کئی درہم لیتے ہیں۔ اسی طرح معاویہؓ تم میں سے دس دس کو لیکر اپنے لشکر کا ایک ایک آدمی بھی مجھے دیں تو میں نہایت خوشی سے قبول کر لوں گا انتہی۔ دیکھئے اہل شام کا جوش کقدر بڑا ہوا تھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو ثابت ہو گیا تھا کہ شامیوں کے جوش و دلولے کا دسواں حصہ بھی اپنی فوج میں نہیں ہے۔

اور اس روایت سے بھی اہل شام کا جوش ظاہر ہے جو پہنچ التواریخ کی جلد سیوم کے صفحہ ۲۷۱ میں ہے کہ سعید بن قیس عرض کر دیا امیر المؤمنین من حاضر علی علیہ السلام مصحف را بدو داد پیش سپاہ معاویہؓ آدو لے مردمان طغیان مورزید و خدا سے را بے فرمانی مکنید امیر المؤمنین شمارا بد انچه دریں کتاب است دعوت میکند و شمارا براہ راست میخواند از خدا ترسید و براہ راہ روید کہ مہاجرین و انصار رفتند مردم شام سخنان اور استوارند استند و اورا با سیف و سنان پارہ پارہ

کر دیا انتہی۔

قرآن کے حکم کو قبول کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے مگر اس موقع میں شامیوں کے غصہ کی حالت یہ تھی کہ از خود رفته تھے خاص وجہ اس کی یہ تھی کہ بلوائی جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے ہزار ہا تھے جیسا

ناسخ التواریخ کے صفحہ ۲۴۳ میں ہے کہ جب ابو ہریرہؓ اور ابوالدرداءؓ

نے معاویہؓ کی طرف سے علیؓ کرم اللہ وجہہ کو پیام پہنچایا کہ اگر آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک نہ تھے تو ان کے قاتلین

کو ہمارے حوالہ کر دیجئے اُس وقت بیس ہزار سپاہی جہاں پہنچے ہمارے کھڑے ہو گئے کہ ہم سب قاتلین عثمان ہیں۔ چنانچہ عبارت اُس کی یہ ہے

اُس وقت بست ہزار کس از لشکر علی علیہ السلام کہ محفوظ در آہن و فولاد

بودند و جو چشم ایشان دیدار نمی گشت خوشتر از ابواب ہریرہؓ و ابوالدرداءؓ

عرض دادند کہ مائیم کشندگان عثمانؓ و بدینچہ امیر المومنین علیؓ در حق ما

حکومت فرماید جو کہ براند گردن نہادہ ایم و رضا دادہ ایم انتہی۔

غرض کہ فوج کا ایک بڑا حصہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں نہیں

بلوائیوں کا تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ اہل شام

پر سخت ناگوار ہوا کہ انہیں لوگوں نے خلیفہ مظلوم کو بے عزت او

ذلیل کر کے قتل کیا۔ پھر حکمت علیؓ سے علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں

کشت ہزار قاتلین
عثمان رضی اللہ عنہ
در کشت علیؓ و ابو ہریرہؓ

شریک ہو کر وہ چاہتے ہیں کہ طرفدارانِ خلیفہ مظلوم پر بھی غالب آجائیں اور خلیفہ مظلوم کا خون ہر کر دیں۔ یہی اسباب تھے کہ مسلمانوں کو خطائے اجتہادی کا موقع مل گیا اگر یہ مفسد لوگ حضرت کے لشکر میں شریک نہ ہوتے تو مسلمانوں کو نہ جوش پیدا ہوتا نہ جنگ کی نوبت آتی سب آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے ان کی شرکت کا یہاں ایک اثر ہوا کہ خود علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں جو اہل علم تھے ان کو اشتباہ واقع کہ اصل واقعہ کیا ہے؟ چنانچہ نسخ التواریخ کے صفحہ ۴۳۴ میں لکھا ہے۔ سی ہزار از قاریان قرآن از لشکر گاہ علی و معاویہ مکیوی شدند و جبہ اگانہ خیمہا برابر فرختند و در ع و جوش پیوشیدند و حد و سیف و سناں بزد و دند و انگاہ سخن بریں نہادند کہ چند تن از احبار و اخبار ایشان بنی الصقین آمد و شدن گیرند و موجب این مشاجرت و مبارزت را بین المسلمین مکشوف دارند و آنسوئے کہ بر حق دانند پیوستہ گردند انتہی۔

جب خود علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کے علماء کو یہ اشتباہ ہو تو کہئے کہ اہل شام جو اصل واقعہ سے واقف ہی نہ تھے ان کو کس قدر اشتباہ ہونا چاہئے خصوصاً اس وجہ سے کہ بظاہر ان کے شبہ کو قوی کرنے والا ایک امر بدیہی موجود تھا کہ بیس ہزار قاتلین عثمان رضی

و اشتباہ علمائے لشکر علی کرم اللہ وجہہ

علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شریک تھے اور تعجب نہیں کہ بعض معاہدین
وانصار بھی انہی کی وجہ سے جنگ میں مسابقت اور بے اعتنائی کرتے
ہوں جیسا کہ ناسخ التواریخ کے صفحہ ۳۴۱ میں لکھا ہے کہ ایک روز
صفین میں گھسان کی لڑائی ہوئی کہ کشتوں کے پستے لگ گئے یہاں تک
کہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی فکر ہوئی
اور تلاش میں ہر طرف گھوڑا دوڑایا جب ملاقات ہوئی تو عرض کی کہ اوقت
متفقہ حکم کرنا مناسب ہے لشکر کو حکم دیجئے ورنہ مایا ذرا
نزدیک آؤ جب وہ بہت نزدیک ہوئے تو آہستہ سے

فرمایا ویحک ان عامة من معی یعصینی وان معاویة فیمین بطیعة
ولا یعصیہ یعنی میرے ساتھ والوں کی عموماً یہ حالت ہے کہ وہ
میرے فرماں برداری نہیں کرتے اور معاویہ ایسے لوگوں میں ہیں کہ
سب اُن کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور کوئی اُن کی نافرمانی
نہیں کرتا انتہی۔

اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگ لشکر کے مخالف تھے کیونکہ
مکمن نہیں کہ صدق دل سے بیعت کرنے کے بعد خلیفہ برحق کی
نافرمانی اور عصیان کریں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے خطوں پر لشکر اسلام
جو جانبازان کرتا تھا اُس کا عشر عشر علی کرم اللہ وجہہ کی ہمراہی کے لوگوں

نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اشتباہی حالت میں تھے ان نافرمانوں کی صحبت کا اُن پر اتنا اثر پڑ گیا تھا کہ وہ بھی نافرمان ہو گئے تھے۔ نبج البلاغہ کے صفحہ ۴۰ میں ہے کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اقوم فيكم مستصراخا وانا ديكم متغوفا فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي امرا یعنی تم میں کھڑا ہوتا ہوں اور چیختا ہوں اور پکار پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی میرا فریاد درس اور مدد کرنے والا ہے؟ مگر تم لوگ نہ میری بات سنتے ہو نہ میری اطاعت کرتے ہو انتہی۔ اس سے توصاف ظاہر ہے کہ ان کو حضرت کی توہین اور تذلیل مقصود تھی کیونکہ عین جنگ میں لشکر کی یہ حالت ہو کہ افسر اعلیٰ کتنا ہی چیخے اور پکارے کوئی اُس کی فریاد دہی نہ کرے تو کیا سمجھا جائے گا کہ وہ لشکر افسر کا خیر خواہ ہے؟ ہرگز نہیں۔

نجم البلاغہ میں ایک خطبہ آپ کا نقل کیا ہے جس میں یہ عبارت بھی ہے احمد الله على ما قضى من امر وقد رمن فعل وعلى ابتلائي بكم ايتهما الفارقة التي اذا اموت لم تطعم واذا دعوت لم تجب ان امهلتكم خضتم وان حوربتكم خرتم وان اجتمع الناس على امام طعنتم وان جبتم الى مشاققة فكشتم یعنی اے لوگو تمہاری یہ حالت ہے کہ جب میں کوئی حکم کرتا ہوں تو تم اطاعت

نہیں کرتی اور جب بلاتا ہوں تو جواب نہیں دیتے اور جب مہلت دیتا ہوں تو باطل امور میں غوص کرنے لگتے ہو اور جب جنگ میں ہوتے ہو تو بزدلی کرتے ہو اور جب لوگ کسی امام پر اتفاق کرتے ہیں تو تم اُسکو مطعون کرتے ہو اور جب کسی مشقت کو کام میں شریک ہوتے ہو تو اُسے پاؤں پھرجاتے ہو اس سے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ابن سبکی کی بیٹی کے ممبر تھے ورنہ کیا معنی کہ اس قدر مخالفت کی جائے۔

بَیِّنَاتُ الْبَلَاءِ عَنْهُ ۲۱ میں لکھا ہے قد جمع الناس

وَحَضَرَهُمُ عَلَى الْجِهَادِ فَسَكَتُوا مِلْيَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

۲ مَخْرُصُونَ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ قَوْمٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

إِنْ صَرْتُ صَرًّا مَعَكُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا بَالَكُمْ

لَا سَدَّ تَعْلَمُ لِرُشْدٍ وَلَا هَدًى تَقْصِدُ فِي مِثْلِ هَذَا

يَنْبَغِي أَنْ أَخْرَجَ أَمَا يَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ

مَنْ تَنْجَعُ أَنْتُمْ وَذِي بَأْسِكُمْ وَلَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَدْعِيَ الْمَصْرَ

وَالْجَنْدَ وَبَيْتَ الْمَالِ وَجَبَايَةَ الْأَرْضِ وَالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

وَالنَّظَرَ فِي حَقِّكَ الْمَطَالِبِينَ يَعْنِي لُزَامِي كَيْ مَوْقِعٍ مِثْلِ

لَشُكْرِكَ لَوْ كُنْتُ كَوَجَّعَ كَيْ أَوْ جَاهِدَكَ أَوْ دَعَاكَ لَكُنْتُ خَطْبَةً بِرُجُلٍ

بہت دیر گزری تو فرمایا کیا تم لوگ گھٹنگے ہو گئے ان میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المومنین! اگر آپ چلیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے فرمایا تم لوگوں کی کیسی حالت ہے ذرا سمجھتے نہیں کیا ایسی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں بھی میں ہی نکلوں؟ اسکے لئے اکادجو انمرد شخص افسر ہو تو کافی ہے اور مجھے حفاظت بیت المقدس وغیرہ امور کے لئے شہر میں رہنے کی ضرورت ہے۔

دیکھئے ایک معمولی جنگ پر جانے کے لئے خلیفہ وقت اپنی زبان سے فرما رہے ہیں اور کوئی جواب تک نہیں دیتا۔ اور بعد فضیحت و ملامت کے جواب دیا بھی تو ایسا کہ جب تک آپ اپنی ذات سے دشمن کے مقابل نہ ہوں ہم نہ جائیں گے کیا ایسے لوگ شیعہ ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

وحدان صحیح تو یہی گواہی دیتا ہے کہ وہ لوگ ابن سبا کے تربیت یافتہ تھے جسکو منظور تھا اہل بیت کو بدنام اور ذلیل کرے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ کینخت بظاہر شیعہ ہیں مگر در باطن دشمن ہیں۔ چنانچہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو بیچ البلاغہ کے صفحہ ۱۱ میں لکھی ہے واللہ لو کہ جانتے

الشهادة عند لقائي العدو ولو قد حتم لي لقاءه
لقربت دكاني ثم شخصت عنكم فلا اطلبكم
ما اختلف جنوب وشمال انه لا غناء في كثرة عددكم
مع قلتر اجتماع قلوبكم يعني خدا کی قسم میں تم میں صرف
اس امید پر ہوں کہ شاید کسی روز دشمن سے مقابلہ ہو جائے
اور شہادت نصیب ہو اگر یہ خیال نہوتا تو سوار ہو کر تم سے دور
چلا جاتا اور کبھی تمکو طلب نہ کرتا۔ اب کہئے کیا اس ارشاد کے بعد
بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت اون کو اپنے شیعہ سمجھتے
ہوں گے؟ کیا اپنے دوستوں اور جان نثاروں سے بھی کوئی
متنفر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ بات آپ نے ایک بار نہیں
متعدد مجموعوں میں فرمائی جیسا کہ نہج البلاغہ کی جلد دوم کے صفحہ ۳۶
میں لکھا ہے لو لا طمعی عند لقائي عدوی فی الشهادة
وتوطينی نفسی علی المنیة لاجبت ان لا ابقی مع هؤلاء
یوماً واحداً ولا التقی بهم ابداً یعنی ان لوگوں کے
ساتھ رہنے پر مجھے یہ طمع مجبور کر رہی ہے کہ شاید کبھی دشمن سے
مقابلہ ہو جائے اور شہادت نصیب ہو اگر یہ خیال نہوتا تو ان
لوگوں کے ساتھ ایک روز رہنا یا کبھی اون سے ملاقات کرنا

ہرگز پسند نہ کرتا۔ انتہی۔ خور کیجئے کہ بار بار آپ کے اس قسم کے ارشادات کیا اس بات پر دلیل نہیں ہیں کہ وہ لوگ شیعہ نہ تھے بلکہ مخالف تھے جن سے آپ تنگ آ گئے تھے۔ اور کس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ اپنے خلاف شان یہ بات فرما رہے ہیں۔ جو بیچ البلاغہ کے صفحہ ۲۲۹

میں ہے۔ لکن انت اصرا میرا فصاحت الیوم مامور۔
وکننت ہس ناہیا فصاحت الیوم منہیا یعنی کل کے دن میں امیر تھا اور آج یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ مامور ہوں اور کل میں منع کرتا تھا اور آج تمہارے باعث لوگ مجھی کو منع کرنے لگے انتہی یہ تو کہی نہیں سکتے کہ فی الحقیقت آپ اُن لوگوں کے مامور اور رشتہ بن گئے تھے۔ بلکہ اُن لوگوں نے خلافت کی کسر شان کر دی تھی جس سے مقصود یہ تھا کہ مخالفین پر ظاہر ہو جائے کہ آپ میں معاذ اللہ خلافت کی لیاقت ہی نہیں کیا ایسے لوگ شیعہ کہلانے کے مستحق ہیں ہرگز نہیں ہو سکتے باوجودیکہ آپ نہایت حلیم اور رحمدل تھے۔ مگر اُن پر بد دعا کی جیسا کہ بیچ البلاغہ صفحہ ۳۰ میں لکھا ہے اللہم

انی قد مللتہم وسمتہم وسمتونی غابدا لنی بہم خیرا

منہم وابدلہم لی شر امنی اقلہم مث قلوبہم کما یات

الملح فی الماء یعنی یا اللہ! میں نے انکو تھکا دیا اور انہوں نے بھی مجھے

تھکا دیا اب اون کے بدلے میں مجھے اون سے بہتر لوگ دے
 اور ان پر میرے بدلے برے حاکم کو مسلط کر یا اللہ اون کے دلوں کو
 اس طرح گلاؤ جو جیسے پانی میں نمک گلتا ہے انتہی۔ اب کہئے کیا یہ بد
 اپنے اپنے جان باز شیعہ کو دی ہوگی؟ ہرگز نہیں ان کے دلوں کو
 تباہ کرنے کے لئے جو بد دعا کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ
 اون کی دلی خواہشوں پر مطلع تھے کہ وہ آپ کو بدنام کرنے کی خواہش
 سے آپ کے لشکر میں شریک ہو گئے تھے۔ ادنیٰ تامل سے معلوم
 ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ منافق تھے جن کا سرغنہ ابن سبا تھا کیونکہ
 ہمیں طرفین کی روایتوں سے معلوم ہو گیا کہ اس انقلاب عظیم کا
 محرک اور اس فتنہ کا بانی وہی تھا پھر جب یہ فتنہ اس قدر موج زن
 ہوا کہ صرف جنگ جمل اور صفین میں ایک لاکھ اونتیس ہزار پانسو
 مسلمان غرقاب بجر فنا ہوئے جیسا کہ ناسخ التواریخ سے ظاہر ہے
 تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اوس نے ایک بڑی جماعت منافقوں کی
 بنالی تھی جبکی لگاتار کوششوں سے مسلمانوں میں ہمیشہ کے لئے تفرق
 پڑ گیا اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ
 اوس وقت کل منافق حضرت امیر المومنین ہی کی طرف تھے اس لئے
 کہ خلیفہ برحق اوس وقت آپ ہی تھے جس طرح آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو وقت صحابہ میں منافق شامل تھے اور وقت وہ دارالامارت
 میں خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تھے جو عین معرکوں کے وقت بیٹھے
 ہو گئے تاکہ امیر المومنین حصم کے مقابلہ میں ذلیل ہوں جس طرح
 غزوہ احد کے روز منافق لشکر اسلام میں شریک ہو کر عین معرکہ کے
 وقت بھاگ گئے تھے جس سے بعض مسلمانوں کے بھی پاؤں
 اکھڑ گئے۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ غزوہ احد کے روز لشکر اسلام
 ایک ہزار آدمی تھے اور ان میں ثلث منافق تھے جو بھاگ گئے
 اور ان کا نفاق ثابت ہو گیا۔ اسید طرح حضرت امیر المومنین کے
 لشکر میں ثلث یا اوس سے بھی زائد منافق ہوں تو کیا تعجب بلکہ ولایت
 نبی البلاء سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً کل منافق تھے اسلئے
 کہ کل لشکر سے حضرت نے اپنا ملال اور بیزاری ظاہر کر کے اوس کے
 حق میں بدعائیں کیں۔ چونکہ یہ لوگ باوجود شیعہ کہلانے کے دل
 میں عداوت رکھتے تھے اس لئے ان کے دل کی تباہی کیلئے
 بددعا کی جس طرح آپ کو خدا کہنے والی جماعت کو آپ نے جلا دیا تھا۔
 غرض کہ ابن سبا کا تربیت یافتہ اور پھیلا ایک لشکر کثیر حضرت امیر المومنین
 کے لشکر میں ضرور شامل تھا جس نے تمام لشکر کو تباہ کیا اور باوجود
 اس کے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شجاعیت میں نظیر نہیں رکھتے تھے اور

شیعہ جاں باز بھی بہت موجود تھے مگر اون کی رفاقت کی نکتہ سے
 فتح نہ ہو سکی تدبیر اور ہوشیاری اسے کہتے ہیں کہ ابن سبائے
 سب کچھ کیا مگر کسی کو احساس تک نہیں۔ اس کے مناسب حال ایک
 حکایت سنی گئی کہ شیطان سے کسی کو محبت ہو گئی تھی ایک روز فتنہ
 انگیز یوں کا ذکر آگیا کہا چلو ہم تمہیں ایک تماشہ دکھلائیں ایک بقال
 کی دوکان پر اسے لے گیا اور تھوڑا سا گڑے کے دیوار پر لگا دیا
 اور دونوں دور جا کر بیٹھے گڑ پر مکھیاں جمع ہوئیں مگر ی نے اون چست کی
 چٹائی مگر ی پر چلے کیا کہیں بلی بھی چڑیا تاک میں بیٹھی ہوئی تھی فوراً اوس کا شکار
 کر لیا کسی کا شکاری کتا بھی وہاں تھا اوس نے بلی کو بھاڑ کھایا۔ بلی
 کسی کی پللی ہوئی تھی اتفاقاً وہ بھی وہاں موجود تھا اوس نے کتے کو
 مار ڈالا کتے کے مالک کو خبر پہنچی وہ دوڑا اور اوس شخص کو
 قتل کر ڈالا مقتول کے قریب تاروں کو خبر ہوئی وہ فوراً مسلح ہو کر
 آن پہنچے اور ہر قاتل کے طرفدار بھی جمع ہو گئے اور طرفین میں
 خوب کشت و خون اور خانہ بر اندازیاں ہوئیں یہ تماشہ دیکھ کر دونوں
 چلے گئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ گڑ کا ٹپکا لگانے والا کون
 تھا؟ ابن سبائے منافق بھی شیطان سے کم نہ تھا مصر میں بیٹھے بیٹھے
 چند منے پھیر دئے اور مسلمانوں کی خونریزیوں کا تماشہ دیکھا کیا چند

ایسے مفسدوں کا روپوش ہونا ایک لازمی امر ہے مگر وجدان صحیح بھی عجیب نعمت عظمیٰ ہے کہ آثار و قرائن سے اون کو گرفتار کر ہی لیتا ہے۔ دیکھئے طبیب حاذق آثار و قرائن سے بیماری کو مشخص کر کے یہ حکم لگاتا رہتا ہے کہ مختلف اعضا اور مقامات میں جو فساد و اختلال پیدا ہوا ہے فلاں مفسد کا اثر ہے جو بیمار و طبیب سے روپوش ہے۔

ابن سبائے چونکہ یہودی تھا چند مسئلے اپنے دین کے مسلمانوں میں اس غرض سے شایع کئے کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے منجملہ اُن کے ایک مسئلہ حجت ہے خاص یہود کا عقیدہ ہے کہ مرے ہوئے بزرگ لوگ دنیا میں رجوع کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملو نخل میں شہرستانی رہنے یہود کے عقائد میں لکھا ہے کہ "اُن کا عقیدہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے حسد سے قتل کیا اس لئے کہ یہود موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہارون علیہ السلام کی طرف مائل تھے اگرچہ کہ وہ قتل ہوئے مگر پھر دنیا میں رجعت کریں گے اور بعض کا عقیدہ ہے کہ وہ مرے نہیں غائب ہو گئے ہیں۔ وقت مقررہ پر پھر آئیں گے" انتہی۔

ابھی معلوم ہوا کہ ابن سبائے اسی مسئلہ سے ابتدا کی اس طرح

کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب دوبارہ آنا ثابت ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے افضل ہیں ان کی رحمت کرنے میں کیا نامل۔ جب یہ مسئلہ اپنے اتباع میں اوس نے شائع کیا اور ایک جماعت کثیرہ اوس کی قائل ہو گئی جو علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں تھی تو بعد والے لوگ بھی خوش اعتقادی سے قائل ہو گئے کہ رحمت ممکن ہے کیونکہ گودہ منافق تھے مگر شیعہ کہلاتے تھے اور جس طرح قائلین الوہیت علی کرم اللہ وجہہ مرتے دم تک آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے ان کی بھی یہی حالت تھی غرض کہ بعد والوں کو اس قسم کے مسائل میں التباس ہوا اور یہ خیال کر لیا کہ اصلی شیعہ رحمت وغیرہ کے قائل ہیں۔ ناسخ التواریخ جلد سوم صفحہ ۶۱ میں لکھا ہے: "اما ابن عباس وجاۃ از اصحاب عرض کردند کہ یا امیر المؤمنین عبد اللہ بن سبا خاصہ از کرد پشیمان گشت و اورا شفاعت کردند و او را معفو میدارم بشرطیکہ در کوفہ سکون اختیار نکند گفتند بجا شود و او در مدائن پس عبد اللہ بن سبا از کوفہ ہجرت کرد و در مدائن اقامت کرد تا امیر المؤمنین علیہ السلام شہید گشت ایں وقت دیگر بارہ عقیدت خویش آشکار کرد و اس سخنیہا اعادت نمود و جاۃ دعوت اورا اجابت

کروند و در گردا و انجن شدند و عبداللہ بن سبا بانگ در واد و
گفت سگند با خدا کے اگر مغزو و ماخ اور اور ہفتاد مرہ در
نزد و ما حاضر کنند مید انیم کہ او نمرودہ است و ہرگز نمیر و تا عرب را بیک
چوب نراند بالجلہ عبداللہ بن صبرہ و عبداللہ بن عمر و کندی و
گر و سہ بزرگ در گرد عبداللہ بن سبا فراہم شدند و سخن ایشان
در بلا و و امصار پر اگندہ گشت

دیکھئے اس عبارت سے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی بھی
رجعت کا وہ قائل تھا چنانچہ اسی بنا پر بہت سے فرقے رجعت
کے قائل ہو گئے۔ ان واقعات سے یہ بھی ثابت ہے کہ

ابن سبا کے خیالات کا اثر پہلے ملک ایران پر پڑا۔ کیونکہ علی
کرم اللہ وجہہ نے اسے اخراج کر کے مدائن کو روانہ فرما دیا تھا اور
مدائن قدیم سے ملک ایران کا پایہ تخت اکثر رہا ہے پھر علی کرم اللہ
وجہہ کے زمانہ میں تو وہ ساکت تھا مگر آپ کی شہادت کے ساتھ
ہی اس نے ایک بڑی جماعت بنالی اور اپنے خیالات کی اشاعت
شروع کر دی۔

اب غور کیجئے کہ جب وہ ہزار ہا منافق ابن سبا کے تربیت یافتہ
جو حضرت کے جانی دشمن تھے جن کے حق میں آپ نے بددعائیں

کیں اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر کے لوگوں میں ابن سبا کے ہنتر عی
 مسائل شائع کرتے ہوں گے۔ اور یہ مستقل بڑی جماعت جو
 ابن عباس نے اشاعت مذہب کے لئے تیار کر لی تھی مستقل طور پر کا گنا
 ہوگی۔ اور سب کا اصول ایک ہی تھا کہ ہر غرض و غایت میں نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی محبت و عظمت پیش
 کر رہے ہیں تو کہئے کہ عوام الناس کس طرح خوش اعتقادوں
 کے منبر اول میں شریک ہونے کو سعادت سمجھتے ہوں گے۔
 چنانچہ اب بھی مشاہد ہے کہ قرآن و حدیث میں جو کھلے کھلے عقائد
 ہیں اگر بیان کئے جائیں تو سوائے معدودے چند کے وہاں
 کوئی نہیں جاتا، بخلاف اس کے توحید و جود ہی اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی الوہیت جہاں بیان ہوتی ہے وہاں عوام الناس
 کا اتنا جمع ہوتا ہے کہ بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی۔ حالانکہ جن حضرات
 نے یہ مسلک اختیار کیا ہے وہ صاف لکھتے ہیں کہ نہایت
 خطرناک طریقہ ہے اگر فرق مراتب اچھی طرح نہ کیا جائے تو آدمی
 زندق ہو جاتا ہے چنانچہ مولانا جامی قدس سرہ فرماتے ہیں۔
 لے بردہ گماں کہ صاحب تحقیق و اندر صفت صدق و صفات یقی
 ہر مرتبہ از وجود کے دار و گر حفظ مراتب کننی ز ندیقی

دیکھئے ابن سبائے مسئلہ حجت جو اختراع کیا اوس میں کتنے فرقے ہو گئے ملل و تخیل سے معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ میں جو فرقہ مختاریہ ہے اوسکا اعتقاد ہے کہ محمد بن جعفر رح ایک پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں جس کا نام رضوی ہے اسی میں دو چہرے بہتے ہیں ایک شہد کا دوسرا پانی کا وہ پھر نکلینگے اور عدل سے دنیا کو بھر دیں گے۔

ہاشمیہ میں ایک فرقہ قائل ہے کہ عبداللہ بن معاویہ جو امام برحق تھے وہ غائب ہو گئے ہیں پھر ظاہر ہوں گے۔

بنانیہ کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ کبھی کبھی ظاہر ہوا کرتے ہیں اور ابرو گر جتا ہے یہ انہیں کی آواز ہے اور بجلی جو چمکتی ہے یہ انکا تبسم ہے۔

جارودیہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ بن الحسن بن حسین علیہ السلام جو امام برحق تھے وہ قتل نہیں کئے گئے زندہ ہیں قریب بین کھینکے اور دنیا کو عدل سے بھریں گے۔

باقریہ کہتے ہیں کہ امام باقر رح پھر حجت کریں گے۔

ناوسیہ کا عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق رح زندہ ہیں اور جب تک ظاہر ہو کر امامت کو انجام نہیں دیں گے نہ مریں گے۔

واقفیت کہتے ہیں کہ موسیٰ کاظمؑ غائب ہو گئے ہیں۔ قریب ہے کہ نکلنے
اور امامت کو زندہ کریں گے۔

اسماعیلیہ میں ایک فرقہ قائل ہے کہ محمد بن اسماعیل بن جعفر صادقؑ رجوع
تھے غائب ہو گئے ہیں پھر تشریف لائیں گے۔

اثنا عشریہ جو حسن عسکریؑ کی امامت کے قائل ہیں ان میں ایک فرقہ کا
اعتقاد ہے کہ وہ مرے نہیں غائب ہو گئے ہیں پھر ظاہر ہوں گے۔

منیریہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد اللہ جو امام تھے وہ مرے نہیں غائب ہو گئے ہیں
اور ان میں سے ایک فرقہ کا اعتقاد ہے کہ منیرہ اگرچہ قتل کئے گئے مگر پھر

رجعت کرینگے دیکھئے یہ صرف ابن سبا کی تعلیم کا اثر ہے کہ عقائد و جہت کو اس
مسلمانوں میں ایسا مستحکم کیا کہ فرقے اپنے متفقہ علیہ بزرگوں کی جہت کو قائل ہو گئے

اس سے مقصود یہی تھا کہ دوسرا فرقہ اگر کسی دوسرے کی امامت کا قائل ہو جائے
تو اس کی مخالفت کی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ اس نئے امام کی ضرورت

نہیں وہی غائب یا مرے ہوئے امام کافی ہیں جو آئندہ چلکر رجوع کریں گے
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک فرقہ ایک امام کو مان کر دوسرے بزرگ کی امامت کا

انکار کیا جس سے باہمی مخالفتیں پیدا ہو گئیں۔ ابن سبا سے پہلے کوئی یہ نہ
جانتا بھی نہ تھا ورنہ اہل اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت کے قائل ہوتے

کیونکہ جب اللہ جہت کر سکتے ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو

بطریق اولیٰ حجت فراہم کرتے تھے۔ الحاصل اس میں شبہ نہیں کہ ابن سبائے نے اس مسئلہ کو اسلام میں شائع کیا جیسا کہ ناسخ التواریخ سے ابھی معلوم ہوا اور نا واقف مسلمانوں نے اوسکو مان لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باہمی مخالفتیں پیدا ہو گئیں اور یہی اوس کا اصلی مقصود بھی تھا۔

وصی اور امامت کا مسئلہ بھی یہود کے معتقدات میں ہے چنانچہ ملل و نحل میں یہود کے عقائد میں لکھا ہے کہ اُن کا اعتقاد ہے کہ نبوت موسیٰ اور ارون کے بھائی ہارون علیہما السلام میں مشترک تھی اور ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وصی بھی تھے مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ارون کا انتقال ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو وصیت کی کہ تورات اور الواح کے اسرار شہیر اور شبیر کو پہنچا دیں جو ہارون علیہ السلام کے فرزند ہیں کیونکہ مستقل امامت انہیں کے لئے مقرر تھی اور یوشع کو وصی تھے مگر منصب وصیت و دینیت اونکو دیا گیا تھا اصل وصی اور امام وہ دونوں صاحبزادے تھے انتہائی ملخصاً۔

دیکھئے کس قدر اہتمام ہے کہ یوشع بن نون علیہ السلام باوجودیکہ وہی کام کرتے تھے جو انبیا کا کام ہے بلکہ خود نبی بھی تھے اور

اسرارِ توہیت اور الواح پر مطلع بھی تھے مگر یہود نے انکو وصی نہیں قرار دیا کیونکہ وصی اُن کے زعم میں وہی شخص ہو سکتا ہے جو قرابت دار ہو اور امامت کے لئے وصی کا ہونا شرطِ ٹھیرا۔ اس وجہ سے اُن کا عقیدہ ہے کہ اصل وصی اور امام دونوں صاحبِ زلے ہیں یہ یہود کا عقیدہ تھا اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں مگر اس سبب نے اس مسئلہ کو ایسا زہن نشین کیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اسکی قائل ہو کر ممتاز ہو گئی۔

چنانچہ ناسخ التواریخ صفحہ ۲۷ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا اُن سے نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائی ہارون کو تمہاری وزارت کے لئے اختیار کیا جس طرح محمد کے لئے ایلیا کو اختیار کیا جو اون کے بھائی اور اون کے وزیر اور اون کے وصی اور اون کے بعد اون کے خلیفہ ہونگے تم دونوں بھائیوں کو خوشخبری ہے اور اون دونوں بھائیوں کو خوشخبری ہے ایلیا کے دو فرزند ہیں حسن اور حسین اور تیسرے محسن جیسا کہ ہارون کے بھی تین لڑکے ہیں شبیر، شبیر اور شبیر انتہی۔

غرض کہ اس قسم کی روایتیں مسلمانوں میں اوس نے شائع کر دیں اور ناواقفوں نے خوش اعتقادی سے مان لیا اور اس کا اثر یہ ہوا

کہ مسلمانوں میں باہمی مخالفتیں قائم ہو گئیں پہلی مخالفت یہ ہوئی کہ ایک فرقہ شیعہ علی کرم اللہ وجہہ کے لقب سے ملقب ہو کر علیہ ہو گیا پھر اون میں بھی بہت سے فرقے ہو گئے جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں چنانچہ کیسانہ محمد بن حنفیہ رحمہ کے معتقد اور اون کی امامت کے قائل ہیں اور ہاشمیہ ابو ہاشم کو امام سمجھتے ہیں جو محمد بن حنفیہ کے فرزند تھے اون کا اعتقاد ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تمام اسرار محمد بن حنفیہ رحمہ کو بتلائے تھے انہوں نے اپنے فرزند ابو ہاشم کو وہ اسرار پہنچا دیئے اور امام وہی ہو سکتا ہے جو علم میں سب سے افضل ہو۔ ابو ہاشم کے انتقال کے بعد پانچ فرقے ہو گئے ایک فرقہ کا اعتقاد ہے کہ انہوں نے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کو وصیت کی اور وہی وصیت اون کی اولاد میں جاری رہی یہاں تک کہ خلافت ابو العباس کو پہنچی کیونکہ اون کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے خلافت کا حق تھا اور ایک فرقہ نے ابو ہاشم کے بھتیجے جن کا نام حسن بن علی بن محمد بن حنفیہ تھا اون کو امام اور اون کا خلیفہ قرار دیا۔ اور ایک فرقہ نے کہا کہ وہ مستحق نہیں ہو سکتے ابو ہاشم نے اپنے بھائی علی بن محمد کو اپنا وصی بنایا اور علی نے اپنے فرزند حسن کو غرض کہ امامت محمد بن حنفیہ کی اولاد سے باہر نہیں جاسکتی

اور ایک فرقہ نے کہا یہ غلط ہے ابو ہاشم نے عبد اللہ بن عمرو بن حرب کندی کو وصی بنایا اور خلافت بنی ہاشم سے نکل گئی۔ کیونکہ ابو ہاشم کی روح عبد اللہ کی طرف منتقل ہوئی اس کے بعد کسی نے انہوں نے عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب کو امام قرار دیا۔ جب عبد اللہ کا انتقال ہوا تو دو فرقے ہو گئے بعضوں نے کہا کہ وہ مرے نہیں پھر رجوع کریں گے اس لئے کسی کو امام مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور بعضوں نے کہا بے شک وہ مر گئے اور اون کی روح اسحق بن مرید بن الحارث الانصاری کے جسم میں منتقل ہوئی اس فرقہ کا نام چارثیہ ہے۔ عبد اللہ بن معاویہ اور محمد بن علی کے اصحاب میں سخت مخالفت ہے اور ایک فرقہ کا اعتقاد ہے کہ امامت ابو ہاشم سے بنان بن سمان نہدی کی طرف منتقل ہوئی۔ ازامیہ کہتے ہیں کہ خلافت یوں منتقل ہوتی گئی کہ علی رضی اللہ عنہ سے اون کے فرزند محمد کو ملی اون سے ابو ہاشم کو اون سے علی بن عبد اللہ بن عباس کو اون سے محمد بن علی کو بالوصیت اون سے اون کے بیٹے ابراہیم کو ملی اور وہی امام ہیں۔ زیدیہ کہتے ہیں کہ امامت حضرت فاطمہ علیہا السلام کی اولاد کے سوا کسی کو نہیں مل سکتی اور وقت واحد میں دو امام بھی ہو سکتے

ہیں جیسے محمد اور ابراہیم جو فرزند عبد اللہ بن حسن بن حسین علیہ السلام کے تھے۔ جابر و دیر کہتے ہیں کہ امامت علی رضی اللہ عنہ سے حسن رضی اللہ عنہ کو اور حسن رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ سے علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو اور علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو ازید بن علی اور ازید بن علی رضی اللہ عنہ کو حسن بن حسین کو پہنچی۔ سلیمان بن جبریر کے اتباع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت بھی امامت حقہ تھی اگرچہ اوس میں خطائے اجتہاد ہی ہوئی سلیمان کا قول ہے کہ رافضیوں کے اماموں نے دو باتیں اپنے شیعہ کے لئے خوب گھڑ لی ہیں ایک قول بالبدن کہ جب وہ پیشینگوئی کرتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہوگا اور چنیں ہوگا اور چناں ہوگا اور وہ جھوٹی ثابت ہو تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ خدا کو یہ بات بعد میں بے سوجہ لگئی پہلے وہی بات تھی جو ہم نے کہی تھی۔ دوسرا تقیہ کہ سب کچھ جالتے ہیں۔ پھر جب کوئی بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تقیہ کیا تھا۔ امامیہ بعد امام حسن اور امام حسین اور علی بن حسین علیہ السلام کے ایک رائے پر متفق نہیں ستر سے زیادہ اور ان کے فرقے ہو گئے ہیں۔ ناویہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق

علیہ السلام امام برحق ہیں اور ہنوز زندہ ہیں پھر ظاہر ہو کر امامت کریں گے اور وہی قائم اور مہدی ہیں۔ افسحیہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے اور امامت اُن کے بیٹے عبداللہ الافطح کو پہنچی جو اسمعیل کے بھائی ہیں۔ شعیبہ کہتے ہیں کہ امامت اون کے فرزند کی طرف منتقل ہوئی جن کا نام محمد ہے۔ اور موسویہ کہتے ہیں کہ امامت اون کی اون فرزند کی طرف منتقل ہوئی جن کا نام موسیٰ ہے۔ اسمعیلیہ کہتے ہیں کہ امامت اون کے فرزند اسمعیل کی طرف منتقل ہوئی۔ یہ خلاصہ کتب ملل کا ہے۔

غرض کہ اس قسم کے اختلاف اور بہت فرقوں میں ہیں یہاں صرف اسقدر بتلانا منظور ہے کہ حضرات شیعہ کو صرف سنیوں ہی سے مخالفت نہیں بلکہ باہمی مخالفتیں بھی بہت سی ہیں ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن سبائے جو مسئلہ وصیت و امامت پر زور دیا اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس مسئلہ کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسا اختلاف پڑ جائے کہ موافق مخالف سب میں مخالفت جاری رہے اس لئے کہ یہ وہ امامت تھی جس پر ہی نہیں جو احادیث میں وارد ہے جسکو خلافت یا امامت یا سلطنت کہتے ہیں جس کا پہچاننا آسان ہے جیسے ابوبکر و عمر

علی کرم اللہ وجہہ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور
 اپنے استحقاق کا دعویٰ تھا بھی تو اس سے دست بردار ہو گئے کیونکہ
 امارت اور خلافت سے جو مقصود ہے وہ ایک سے حاصل ہو سکتا
 ہے جیسا کہ نبی البلاغہ میں ہے من کلامہ علیہ السلام
 وانہ لا بد للناس من امامہا او فاجر یعمل فی امرتہ المومن
 ویستمتع فیہا الکافر ویبلغ اللہ فیہا الاجل یجمع بہ الفی
 ویقاتل بہ العدو ویأمن بہ السبل ویؤخذ بہ
 للضعیف من القوی حتی یتخرج بہ بر ویستلحم
 من فاجر یعنی ہر وقت ایک امیر کی ضرورت ہے (خواہ وہ نلوکار
 ہو یا فاجر) جس کی امارت میں دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو اور
 راستوں میں امن قائم ہو اور ضعیف قوی سے اپنا حق لے سکے
 اچھے لوگ راحت پائیں اور فاجروں سے راحت ملے نہتی
 دیکھئے اصل امارت و امامت یہی ہے جو خود حضرت امیر المومنینؓ
 فرما رہے ہیں کہ اس سے انتظام سلطنت مقصود ہے نہ اس کے
 لئے اہلیت میں سے کوئی ہونا شرط ہے نہ متقی عالم ہونی کی
 ضرورت ہے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ فاجر بھی اس
 کام کو انجام دے سکتا ہے اور وہ امیر یعنی امام سمجھا جائے گا

چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ امامت سے مقصود صرف انتظام سلطنت ہے اور ہر بر و فاجر امام ہو سکتا ہے ایسا وجہ سے بنی اُمیہ وغیرہ کی امامت اور سلطنت مسلم ہو گئی اور مسلمانوں نے اُن کو معزول کرنے کی فکر نہیں کی کیونکہ ابقاے تمدن کے لئے ایک حاکم کی ضرورت تھی جس کے غلّ حمایت میں آدمی اپنے دشمنوں کی تعدی سے بچ سکے سو وہ پوری ہو گئی اس کے لئے ذاتی فضائل کی چنداں ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ دیکھئے اگر کسی قوم میں کوئی فقہ کی کسی ایک کتاب کا عالم ہو اور انہیں میں دوسرے شخص متصف بصفات کمالیہ موجود ہو مثلاً صدر اشمس بازنطہ وغیرہ ازبر پڑتا ہو اور سید شریف القوم بھی ہو اور کہیں کا زمیں سداً و جاگیر دار بھی ہو علاوہ اس کے عابد، زاہد، تہجد گزار صالح الدہر بھی ہو تو جب نماز کا وقت آئے گا تو امامت کا ستی وہی شخص ہو گا جو فقہ کی کتاب کا عالم ہے اور وہ فاضل، عابد، سید صاحب ہر گز امامت کے مستحق نہیں گے کیونکہ ہر چیز کے استحقاق کے لئے خاص قسم کے فضائل معتبر ہیں چونکہ خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں مقصود خلافت اچھی طرح حاصل ہوا اسلام کی اشاعت خاطر خواہ ہوئی قومی ترقی جس طرح چاہیے ہوتی گئی اسلامی دنیا میں امن و امان قائم

ہوا اتحاد و ہمدردی کے اصول مستحکم ہوئے اس وجہ سے علی
 کرم اللہ وجہہ کو کسی قسم کے تعرض کی ضرورت نہ ہوئی کیونکہ خلافت
 سے جو مقصود آپؐ کے بیان فرمایا ہے وہ حاصل ہو گیا اور آپ
 بھی اس بارگراں سے سبکدوش رہے۔ رہا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ بھی اس زمانہ میں خلافت کرتے تو ممکن تھا کہ یہ اغراض حاصل
 ہوتے سو یہ درست ہے۔ مگر چونکہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے مزاجدان اور رمزشناس تھے انھوں نے دیکھا کہ آپ
 اس عالم سے نصرت ہوتے وقت اپنا سجادہ نشین اور جانشین
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بنایا یعنی امامت کے مصلے پر آپ کو جگہ دی
 اور ان کو اپنا قائم مقام کیا تو یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی کہ دین اسلام
 صرف تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور اُس میں خاص کر نماز سب سے
 زیادہ باعث تقرب ہے کیونکہ وہ معراج المومنین ہونے کی وجہ
 سے اس میں مناجات اور راز واری حق تعالیٰ سے نصیب
 ہوتی ہے ایسے امر میں ان کو حضرت نے اپنا قائم مقام بنایا
 تو دوسرے امور میں تو بطریق ادلیٰ وہ جانشین ہوں گے یہی بات
 حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے چنانچہ آپ فرماتے
 ہیں کہ جب حضرت نے ان کو چارے دین کے لئے منتخب

فرمایا تو ہم نے اپنے دنیوی امور کے لئے بھی انہیں کو اختیار کیا یعنی خلیفہ و جانشین مقرر کیا۔ مشائخین کرام نے لفظ سجادہ نشینی کو یہیں سے استنباط کیا ہے۔ چنانچہ جس مقام میں سلاطین لفظ تخت نشینی کا استعمال کرتے ہیں یہ حضرات سجادہ نشینی کہتے ہیں اس لحاظ سے کہ پہلے سجادہ نشین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں ورنہ صرف جائے نماز پر بیٹھ جانا وجہ تسمیہ نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ خلافت سے جو مقصود ہے وہ وہی ہے جو علی کرم اللہ وجہہ نے بیان فرمایا اور جس پر صحابہ کا عمل درآمد کیا ہے۔ ابن سبا نے خلافت کی جو شرطیں لگائیں وہ نہ علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق ہیں نہ کسی حدیث سے ثابت اور نہ اُس پر صحابہ کا عمل درآمد پھر طرفہ یہ کہ اُس نے جس امامت پر زور دیا اُس کے لئے نہ کروفر کی ضرورت ہے نہ کسی کے واقف ہو سکی گوشتہ نشین اور صحرا نور و بھی امام سمجھے جائیں گے جن کو کوئی پہچانتا نہ ہو اور ان کی مخالفت کرنے اور ان کا ساووسہ معتقد علیہ قائم کرنے سے کوئی واجب القتل نہیں ہو سکتا جس کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلکہ ہر محلہ۔ قریہ۔ اور شہر کے لوگ اپنے معتقد علیہ سید صاحب کو امام قرار دے سکتے ہیں وہ کیا جاسکتا

کہ دوسرے مقام میں بھی کوئی بزرگ سید صاحب ہیں جو امامت کے مستحق ہوں۔

آب یہ دیکھنا چاہیے کہ اوائل میں لفظ امام بادشاہ وقت کے معنی میں متعل تھا جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہے اور باوجودیکہ ابن بیت کو یہ خدمت نہ تھی مگر وہ بھی امام سمجھے جاتے ہیں اس کی کیا وجہ؟
صواعق محرقة میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روز خلیفہ رشید نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظمؑ کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہیں کہا کیا آپ ہی ہو کہ پوشیدہ لوگوں سے بیعت لیا کرتے

ہیں فرمایا ہاں انا امام القلوب وانت امام الجسوم یعنی منہ پایا کہ میں دلوں کا امام ہوں اور تم اجسام کے مطلب یہ کہ ہماری بیعت دوسری قسم کی ہے کہ دلوں کو معرفت الہی سے منور کرتی ہے اس کو سلطنت سے کوئی تعلق نہیں۔ فی الواقع

یہی امامت مقصود بالذات ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی غرض سے تھی کہ سرکشگان وادی ضلالت کو ہدایت کر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچا دیں بعثت سے مقصود بالذات سلطنت نہیں کیونکہ سلاطین فقط تملن قائم کرنے کے لئے ہوتے ہیں خواہ شرعی اصول پر ہو یا قانونی۔

کلیبی صفحہ ۱۵۸ میں روایت ہے قال ابو جعفر علیہ السلام

یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المومنین انور من الشمس

المضیئة بالنهار وهم والله ینورون قلوب المومنین

یعنی فرمایا امام جعفر علیہ السلام نے کہ امام کا نور جو مسلمانوں کے

دلوں میں ہوتا ہے وہ اُس سے بھی زیادہ روشن ہے جو آفتاب

کا نور روز روشن میں ہوتا ہے خدا کی قسم وہ مسلمانوں کے دلوں کو

روشن کر دیتے ہیں انتہی۔ یہ وہ نور ہے جو طالین حق کے

دلوں میں ہوتا ہے جس سے اُن کو سلوک میں مدد ملتی ہے اور

مسالک طریقت کو روز روشن کی طرح منور کر دیتا ہے یہ نور

اُس امام القلوب کا ہوتا ہے جو خدا رسیدہ ہو۔ اور دوسروں پر

اپنا اثر ڈال کے۔ بخلاف امام اجسام کے کہ خوں ریز اور فاجر

بھی ہوتو ہو سکتا ہے۔ اس سے اسکو کوئی تعلق نہیں۔

کلیبی صفحہ ۱۵۸ میں روایت ہے قال ابو جعفر یا ابا حمزہ

یخرج احدکم فرا سخر فی طلب لنفسه دلیلا وانت بطریق

السماء اجہل منك بطریق الارض فاطلب لنفسک

دلیلا یعنی فرمایا ابو جعفر علیہ السلام نے اے ابو حمزہ

تم زمین پر چند فرسخ جاتے ہو تو ایک رہبر کو ساتھ لیتے ہو حالانکہ

زمین کی راہوں سے آسمان کی راہیں زیادہ تر چھوٹی ہیں۔ ان راہوں کی ہدایت کیلئے رہبر کی زیادہ تر ضرورت ہے اس لئے ایک رہبر اپنے لئے طلب کرو۔ مقصود یہ کہ راہ خدا طلبی میں پیراں کی اشد ضرورت ہے۔

کلینی صفحہ ۱۰۹ میں روایت ہے قال ابو جعفر علیہ السلام

فی قوله تعالیٰ و نوراً یمشی بہ فی الناس اما ما یومئ بہ کمن

مشہ فی الظلمات لیس بخارج منها قال الذی لا یعرف الامام

یعنی اس آیت شریفہ میں نور سے مراد امام اور مرشد ہے جسکی

پیروی کی جائے اور جو مثال اس شخص کی دی گئی ہے کہ

اندھیر یوں سے کھل نہیں سکتا اس سے مراد وہ شخص ہے

جو امام کو نہ پہچانے یعنی جو شخص پیر کی تلاش نہ کرے جو اس کا مقتدا

اور امام ہو سکے وہ ہمیشہ گمراہی کی تاریکی میں پڑا رہے گا۔ غرض کہ امام

وہی ہے جو سالک کو راہ تحقیق میں علی وجہ البصیرت لیجا سکے

کلینی صفحہ ۱۱ میں مروی ہے عن الرضا علیہ السلام الامام

واحد دہر لا یدانیہ احد ولا یعادلہ احد ولا یوجد

منہ بدل ولا لہ مثل ولا ینظر مخصو ص بالفضل کلمہ

من غیر طلب منہ ولا اکساب بل اختصاص من الفضل

الوهاب من ذالذی یبلغ معرفۃ الامام او یکذبه اختیالاً
 ھیتا ھیتا ضلت العقول وحارت الالباب واعیت المبلغون عن
 وصف شان من شانہ الحدیث یعنی حضرت امام رضا
 علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اپنے زمانے میں لیگانہ اور بے نظیر
 ہوتا ہے اور اس کے فضائل اکتسابی نہیں ہوتے بلکہ حق تعالیٰ
 کی طرف اس کو خصوصیت ہوتی ہے امام کی معرفت کسی کو نہیں
 ہو سکتی اس کے ایک ایک وصف میں عقل حیران ہوتی ہے
 انتہی۔ اس امام کو اصطلاح صوفیہ میں قطب کہتے ہیں۔ ہر چند
 وہ آدمیوں میں ملے جلے رہتے ہیں مگر ان کو کوئی نہیں پہچان
 سکتا اور کمالات ان کے وہی ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ ان سے
 وصول و ایصال الی اللہ کے طریقے معلوم کرتے ہیں ان کو
 ظاہری سلطنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا چنانچہ کلینی صفحہ ۱۶۷
 میں لکھا ہے عن المفضل عن ابی عبد اللہ ع قال سئل عن الامام
 یمانی انظار الارض وهو فی بیتہ مراخی علیہ سترة۔
 دیکھئے اس سے ظاہر ہے کہ امام ابی عبد اللہ ایسے عزت گزین
 تھے کہ اکثر پردے کے اندر تشریف رکھتے تھے اب کہئے کہ
 ان کو سلطنت سے کیا تعلق۔

کلینی صفحہ ۱۲۵ میں مروی ہے عن حمران قال قلت لابی عبد اللہ
 قال اللہ عز وجل آتیناہم ملکاً عظیماً قال الطاعة الخ
 یعنی ابو عبد اللہ نے آتینا ہم ملکاً عظیماً کی تفسیر میں فرمایا کہ ملک
 عظیم سے مراد اطاعت ہے۔ مطلب یہ کہ ائمہ کرام جو انسان کامل
 ہیں ان کی اطاعت سب کوئی کرتے ہیں چنانچہ صوفیہ کرام نے
 لکھا ہے کہ انسان کامل خلیفۃ اللہ ہے اس کی اطاعت آسمان
 سے لیکر زمین تک ہر چیز کرتی ہے اور ان کا تصرف تمام عالم میں
 جاری ہوتا ہے کما قبل من لہ المولیٰ فلہ الكل۔ شعر

تو گر دن و زمان داوریج

نہ سچیند گردن ز حکم تو ہیج

کلینی صفحہ ۱۵۸ میں مروی ہے کہ امام جعفر نے فرمایا کہ جیسے آدمی
 ہمارے تابع ہیں ویسے ہی جنات بھی تابع ہیں جب ہمیں کسی کام
 میں جلدی منظور ہوتی ہے تو ہم ان کو روانہ کرتے ہیں۔

کلینی صفحہ ۱۵۸ میں عن ابی جعفر قال وجدنا فی کتاب علی
 ان الارض للہ یوثر ثما من یشاء من عبادہ والعاقبة
 للمتقین وانا واهل بیتی الذین اورثهم اللہ الارض ونحن
 المتقون والارض کلہا لنا۔ یعنی علی علیہ السلام فرماتے ہیں

کہ زمین اللہ کی ہے جسکو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے اور انجام متقیوں کے لئے ہے میں اور میرے اہل بیت وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے زمین کا وارث بنا دیا ہے ہم لوگ متقی ہیں اب پوری زمین ہماری ہے انتہی -

یہ تو ظاہر ہے کہ نہ علی کرم اللہ وجہہ کا قبضہ زمین شام وغیرہ پر ہوا تھا نہ حضرت کی اولاد ا حجاج کا باوجود اس کے آپ فرماتے ہیں کہ تمام زمین ہماری ہے اس کا مطلب وہی ہے جو اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ انسان کامل خلیفۃ اللہ ہے اور اس کا تصرف تمام عالم میں جاری ہے -

کلینی صفحہ ۲۹۹ میں امام ابو جعفر کا قول نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کو خدا نے تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پرندہ ہو یا چرندہ بلکہ جس میں روح ہو وہ سب بنی آدم سے زیادہ ہماری بات سنتے ہیں اور ہماری اطاعت کرتے ہیں انتہی -

یہ بات اولیاء اللہ کے تجربات اور غوارق عادات سے ثابت ہے اب دیکھئے یہ خلافت معنوی کے لوازم و آثار ہیں کہ باوجودیکہ انس و جن اور جمیع مخلوقات تابع فرمان تھے - مگر امام ابو جعفر محمد باقرؑ وغیرہ نے کبھی امارت ظاہری کا قصد نہیں فرمایا اور نہ سلطنت

داخلت کی۔

کلینی صفحہ ۲۱ میں روایت ہے احوال کہتے ہیں کہ زید بن علی بن الحسین علیہما السلام نے مجھے بلوا کر اپنا ارادہ ظاہر کیا اور مجھے بھی ساتھ چلنے کو کہا میں نے انکار کر کے وہ علوم بیان کئے جو علی بن حسین علیہ السلام سے مجھے اس باب میں پہنچے تھے فرمایا میرے والد مجھے اپنے ساتھ اس شفقت سے کھانا کھلاتے تھے کہ اگر بوٹی گرم ہوتی تو ٹھنڈی کر کے میرے منہ میں رکھتے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ باوجود اس شفقت کے مجھے ایسی بات کی خبر نہ دیتے جو باعث دخول نہ ہو۔ میں نے کہا آپ کو خبر نہ دینے میں بھی ایک شفقت ملحوظ تھی کیونکہ ان کو خوف تھا کہ اگر آپ قبول فرمیں تو دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور مجھے اس کی خبر دیدی احوال کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ ابو عبد اللہ سے بیان کیا آپ نے فرمایا تم نے ان کو خوب ہی تنگ کیا اور ایسا بند کیا کہ ان کو راستہ ہی نہ ملے انتھی موصفاً۔ اس سے ظاہر ہے کہ زید رضی اللہ عنہ کا خروج کرنا اور بادشاہ وقت کا مقابلہ کرنا امام ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو ناگوار تھا۔

کلینی صفحہ ۲۲ میں روایت ہے کہ زید بن علی ابن الحسین نے

محمد بن علی علیہ السلام کو اہل کوفہ کے خطوط دکھا کر اپنے خروج کا ارادہ ظاہر فرمایا آپ نے ان کو بہت سمجھایا کہ اس ارادہ سے باز آؤ مگر انہوں نے نہ مانا آخر آپ نے فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ تم مقام کناسہ میں سولی پر چڑھائے جاؤ گے اور یہ کہکڑا رزار رو لگے اتھی انصاف۔ دیکھئے ائمہ کرام فساد باہمی اور سلاطین سے جنگ و جدال کو کس قدر برا سمجھتے تھے یہاں تک تو فرمادیا کہ وہ باعث دخول نار ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان حضرات کو امامت کا دعویٰ بھی تھا۔ جیسا کہ کلینی کی صد پار وایات سے ثابت ہے مگر یہ دعویٰ اگر دعوائے سلطنت سمجھا جائے تو اس کا حاصل کرنا بغیر جہاد کے ممکن نہیں حالانکہ اس جہاد کو آپ حرام بتلا رہے ہیں پھر اس دعویٰ سے فائدہ ہی کیا زیادہ سے زیادہ اس کا اثر خیال پر پڑ سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لئے خوش کروے مگر یہ حضرات ایسے نہ تھے کہ عمر بھر خیالی خوشی میں لگے رہتے اصل یہ ہے کہ وہ امامت معنوی تھی جس کی حکومت سے جن و غیرہ خارج نہیں ہو سکتے۔ اس امامت کو حکومت ظاہری سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ حرج اوقات سمجھ کر اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتے تھے۔ دیکھئے ابراہیم اوہم رحمہ نے سلطنت کو

ترک کر دیا اور وہ حکومت پائی کہ دریا کی مچھلیاں صرف ایک آنہ
 پر حاضر ہو گئیں اور انتشارِ امر میں کوشش کرنے لگیں۔ چنانچہ
 یہ حکایت مشہور اور کتب سیر میں مذکور ہے۔ جب اولیاء اللہ کا
 یہ حال ہو تو ائمہ کرام کا کیا حال ہونا چاہیے۔ چونکہ لفظ امامت
 مشترک اس لئے بعض لوگوں نے امامت ظاہری خیال
 کر کے یہ شہور کر دیا کہ ان حضرات کو دعائے سلطنت تھا۔ جو دایا
 ہم نقل کر رہے ہیں اُن کو دیکھنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ یہ
 بات مسلم ہو جائے گی کہ ان حضرات کو دعائے سلطنت سے
 کوئی تعلق نہ تھا اگر کسی صاحب نے جہاد کیا بھی تو سلاطین کی
 بد اطواریاں دیکھ کر ان کی حمیت اسلامی نے جوش کیا اور
 اسپر ماجور ہوئے حسب طرح خطائے اجتہادی میں ایک ثواب
 ضرور ملتا ہے بشرطیکہ کہ خالص نوجہ اللہ اور اغراض نفسانیہ سے
 سبرا ہو۔

کلینی صفحہ ۱۵۳ میں یہ روایت ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے
 فرمایا ولا اعلم فی هذا الزمان جہاد الا الحج والعمرة
 والجوار یعنی امام ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نہیں
 جانتا کہ اس زمانے میں سوائے حج و عمرہ اور اعتکاف کے

کوئی اور بھی جہاد ہو دیکھئے امام ابو جعفر علیہ السلام اپنے علم کی خبر دیتے ہیں جو سینہ بسینہ پہنچا تھا کہ اپنے زمانے میں جہاد و دست نہیں اس سے ظاہر ہے کہ اگر امامت بمعنی سلطنت ہوتی تو جہاد کی ضرورت بیان فرماتے کہ لڑ کر وہ حاصل کر لی جائے کیونکہ سلطنت بغیر قتل و کشت کے حاصل نہیں ہو سکتی اس سے معلوم ہوا کہ یہ امامت ہی کچھ اور ہے۔ یہ ائمہ بادشاہوں کی طرح اجسام کو مسخر کرتے نہیں پھرتے تھے بلکہ داوید علیہ السلام کی طرح ایک عالم کے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہیں لوگ اس امامت اور خلافت کو کیا جانیں اسکو تو وہی لوگ جانتے ہیں جنکا باطن صفتہ اللہ سے منصبغ ہو گیا ہو۔ ان روایات سے اس حدیث کے معنی بھی معلوم ہو گئے جو کلینی ص ۴۲۲ میں ہے۔

كان ابو عبد الله يقول نحن ولاة امر الله و خزنة علم الله و عيبة وحي الله يعني ابو عبد الله عليه السلام فرماتے ہیں۔ کہ ہم دایان امر الہی اور خزائنہ دار ان علم الہی اور وحي الہی کی جادانی ہیں۔

جب جہاد اور ملک گیری سے ان حضرات کو کوئی تعلق نہیں تو دایان ملک ہونے کا یہی مطلب ہوا کہ دایان ملک معنوی ہیں

ان کی اطاعت ضروری ہے اس وجہ سے تصرف میں اطاعت
پیر کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں۔ اور صاف لکھتے ہیں کہ بغیر
اطاعت پیر کے اس عالم میں راستہ ملتا ہی نہیں۔

کلینی صفحہ ۱۱۲ میں مروی ہے عن الحسن بن ابی العلاء

قال قلت لابی عبد الله الاوصياء اطاعتهم مفترضة

قال نعم هم الذين قال الله عز وجل اطيعوا الله و

اطيعوا الرسول واولی الامر منکم یعنی اس آیت شریفہ

سے اوصیا کی اطاعت فرض ہوئی جو اولی الامر ہیں۔ اگرچہ

بعض علمائے ظاہر ہیں علم باطن کا انکار کرتے ہیں۔ مگر مذاہب

اربعہ کے محققین علماء اس کے قائل ہیں بلکہ مرید ہو کر فیوض و

برکات حاصل کرتے رہے ہیں۔ وراصل علم باطن وہ علم ہے

جو سینہ بسینہ چلا آتا ہے ہر پیر اپنے جانشین کو علاوہ اتباع

ظاہر شریعت کے خاص خاص باتوں کی وصیت کرتا ہے جو

علمائے ظاہر کے مسلک کے مخالف ہیں مگر اہل طریقہ اُن مصایا

پر عمل کرنے کو نہایت ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ دراصل

وہ قرآن و حدیث کے لب لباب ہیں۔

کلینی صفحہ ۱۱۶ میں روایت ہے عن ابی الحسن الرضا ع فی قول الله

و اطيعوا

عَنْ وَجَلِ انَّ اللّٰهَ يَامُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا الْاِمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا قَالِ

هَمَّ الْاِئِمَّةُ يُوَدُّوْنَ الْاِمَامَ اِلَى الْاِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا يَخْصُ بِهِ غَيْرُ

وَلَا يَزِيحُ عَنْهُ - یعنی حق تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو

پہنچا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ امامت اپنے بعد

کے امام کو پہنچا دے کسی دوسرے کو نہ دے۔ اسی وجہ سے اولیاء اللہ

کا دستور ٹھیرا ہوا ہے کہ بغیر اہلیت کے خلافت کسی کو نہیں دیتے

اگرچہ اپنا لڑکا ہی کیوں نہ ہو اس لئے کہ ہر کس و ناکس کو اسرار

پر مطلع کرنا دین کو تباہ کرنا ہے۔ صحیح روایتوں سے ثابت ہے

کہ ابو ہریرہؓ اور بعض دوسرے صحابہؓ کہا کرتے تھے کہ ہمیں دُعا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہیں ایک وہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں

اور دوسرا اگر ظاہر کریں تو قتل کئے جائیں۔ غرض کہ جو لوگ خلافت

کے اہل ہوتے ہیں انہیں کو خلافت دینا اس روایت سے

ثابت ہے رہا یہ کہ اکثر روایات کلینی سے معلوم ہوتا ہے کہ

امامت کیلئے اہلیت کا ہونا شرط ہے سو یہ درست ہے مگر

اہل بیت ہونے کے لئے یہ شرط نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی

اولاد سے ہوں اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان

فارسی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں داخل فرمایا جو فارس کے رہتے

والے تھے اس سے مقصود حضرت کا ظاہر ہے کہ اہل بیت ہونے کے لئے نہ نسب کی ضرورت ہے نہ عربی ہونے کی بلکہ اگر کوئی عجمی ہو اور اس میں قابلیت ہو تو وہ اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے۔

کلینی ص ۱۱۱ میں روایت ہے عن ابی بصیر قال قلت لابی عبد اللہ انما انت منذر و لکل قوم ہاد فقال رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم منذر و علی الہادی یا ابا محمد ہل من ہاد

ن الیوم قلت جعلت فداک ما زال منکم ہاد من بعد ہاد

حتی دفعت الیک الحدیث یعنی ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے

ابو عبد اللہ علیہ السلام سے آیہ موصوفہ کا مضمون پوچھا فرمایا منذر

یعنی ڈرانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہادی علی

علیہ السلام تھے فرمایا کیا آج بھی کوئی ہادی ہے؟ میں نے کہا

آپ حضرات یکے بعد دیگرے ہادی ہوئے آئے یہاں تک

وہ منصب اب آپ کو عنایت ہوا فرمایا اگر آیت ایک شخص پر

نازل ہو اور وہ مر جائے تو کیا آیت اور کتاب بھی مر جائے گی؟

ہرگز نہیں بلکہ وہ زندہ ہے آئندہ بھی جاری رہے گی انتہی مقصود

یہ کہ اب تک جس طرح ائمہ اہل بیت یکے بعد دیگرے بنیہ فوج اور

طہر اوق ظاہری بحالت گوشہ نشینی منصب امامت باطنی سے

لازم نہیں نہ کل ائمہ کرام جہاد کے ضرور سلطنت حاصل فرماتے
 جب طرح نبوت کو سلطنت لازم نہیں اسی وجہ سے ہزار ہا انبیاء
 گذرے جن کو نبوت تھی مگر سلطنت نہ تھی بہر حال اس روایت
 سے ظاہر ہے کہ یہ امامت صرف پیرامری مریدی سے متعلق ہے
 جو زاویہ نشین حضرات صوفیہ کیا کرتے ہیں۔

کلینی صفحہ ۱۸۱ میں اس وصیت نامہ سے متعلق ابی عبد اللہ علیہ السلام
 کا قول نقل کیا ہے فلما توفی ومضى على بن الحسين دفعا

الی محمد بن علی علیہ السلام ففتح الخاتم الخامس

فوجد فیہا علی "فتم کتاب اللہ وصدق آباءك وورث

ابنك واصطبغ الامة وقم بحق الله عز وجل وقل الحق

فی الخوف والامن ولا تخش الا الله" ففعل یعنی اس میں حکم

تھا کہ حق الہی کے ساتھ قیام کرو اور حق بات کہو خواہ حالت خوف

ہو یا امن اور سوائے خدا کے تقائے کسی سے نہ ڈرنا

چنانچہ انہوں نے ویسا ہی کیا دیکھئے باوجودیکہ صاف حکم تھا

کہ بغیر خوف کے حق بات کہنا اور اسکی تعمیل بھی کی مگر دعوائے سلطنت

نہ کیا اور اگر دعوائے کرتے تو ضرور بجانب اللہ آپ کا میاب ہوتے

کیونکہ بحسب روایات مسلمہ وہ وصیت نامہ حق تعالیٰ کی طرف سے

بواسطہ جبریل علیہ السلام صادر ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آپ کو سلطنت ظاہری کا حکم ہی نہ تھا۔

کلینی صفحہ ۲۰ میں یہ روایت ہے کہ ابوالحسن علیہ السلام نے فرمایا

و ابو محمد ابی الخلف من بعدی فعندہ علم ما یمتاج الیہ
ومعہ آلہ الامامۃ یعنی میرے فرزند ابو محمد میرے بعد خلیفہ

ہیں۔ کیونکہ ان کو ما یمتاج الیہ کا علم ہے اور ان کے ساتھ آلہ امامت

بھی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آلہ امامت آلات حرب نہیں

ہیں بلکہ علم تقرب الی اللہ ہے جو مشائخ عظام کو ہوا کرتا ہے۔

کلینی صفحہ ۱۹ میں روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا

کہ امامت ایک خاص رتبہ ہے جو ابراہیم خلیل علیہ السلام

کو بعد نبوت اور غلت کے خاص طور پر عطا ہوا تھا چنانچہ ارشاد ہے

النی جاعلک للناس اماماً۔ انہوں نے کمال خوشی میں عرض

کی فمن ذریعتی یعنی ابھی میری اولاد میں بھی امام ہوں گے ارشاد ہوا

فلا ینال عہدی الظالمین۔ اس آیت نے امامت ظالم

کو ہمیشہ کے لئے باطل کر دیا۔ انتہی لخصاً۔

اس سے ثابت ہے کہ امامت ایک معنوی رتبہ جلیل القدر ہے

جو خلیل علیہ السلام کو عنایت ہوا تھا اسکو سلطنت ظاہری سے

کوئی تعلق نہیں چنانچہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب علیہم السلام وغیرہم کا ائمہ ہونا اور سلاطین نہ ہونا نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ البتہ یہ امامت فجار اور ظالمین کو نہیں مل سکتی کیونکہ وہ وہی کہے کسی نہیں جیسا کہ ابھی حضرت رضا علیہ السلام کے ارشاد سے ثابت ہوا۔

کلیں صفحہ ۳۳ میں کسر خادم اور ابان بن صلت سے روایت ہے کہ جب مامون کی حکومت مستقل ہوئی تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو خراسان میں طلب کیا آپ نے بہت ٹالا مگر وہ خطِ خطِ روانہ کرتا گیا۔ یہاں تک کہ آپ مجبور ہو کر روانہ ہوئے۔ جب مرو پہنچے تو مامون نے درخواست کی کہ آپ مسندِ خلافت پر بیٹھیں مگر آپ نے انکار کیا۔ اُس نے کہا اگر خلافت قبول نہیں فرماتے تو ولیعہد ہی کو قبول فرماویں۔ آپ نے اس کے لئے بھی چند شرطیں لگائیں اور لکھا کہ میں ولیعہد اس شرط پر ہو سکتا ہوں کہ کوئی حکم کروں گا نہ کسی برے کام سے منع کروں گا نہ فتویٰ دوں گا نہ قاضی بنوں گا نہ کسی کو منصوب کروں گا نہ معزول اور نہ کچھ تغیر و تبدل کروں گا تمام امور سے معاف رکھا جاؤں۔ مامون نے یہ سب قبول کیا یا سر کہتے ہیں کہ جب عید کا روز آیا۔ مامون نے آپ کو کھنکھیا

کہ سوار ہو کر عید گاہ کو تشریف لیجائیں اور خطبہ و نماز پڑھائیں آپ نے کہا ابھیجا کہ ہم ہیں اور آپ میں جو شرطیں ہوئی تھیں وہ آپ جانتے ہیں۔ مامون نے کہا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دل مطمئن ہوں اور آپ کی فضیلت سب پر ظاہر ہو جائے بہت سوال جواب کے بعد آپ نے کہا ابھیجا کہ اے امیر المومنین اگر آپ سب بات سے مجھے معاف رکھیں تو بہتر ہے ورنہ میں عید گاہ کو اس طرح جاؤں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ مامون نے کہا آپ کا اختیار ہے جس طرح چاہیں تشریف لیجائیں اور چوبدار وغیرہ تزک شاہی کو حکم کر دیا کہ علی الصبح آپ کے در و دولت پر حاضر ہو جائیں یا سہرے کہتے ہیں کہ آپ کی سواری دیکھنے کے لئے تمام شہر کے مردوں عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا آفتاب نکلنے ہی آپ اٹھے اور غسل کر کے سفید کپڑے کا عمامہ باندھا جس کا ایک پلو سینہ مبارک پر تھا اور دو سردار دونوں شانوں کے بیچ میں اور دامن اٹھا کر اپنے ہمراہیوں سے فرمایا کہ جو کچھ میں کروں تم بھی وہی کرے جاؤ۔ پھر ہاتھ میں عصا لیکر برآمد ہوئے ہم لوگ آپ کے آگے آگے چل رہے تھے اور آپ پیاب رہنے نہ بند نصف ساق تک اٹھائے ہوئے ہمارے پیچھے تھے تھوڑی دیر چل کر

آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور چار تکبیریں کہیں اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ آسمان اور درود یوار سے آپ کا جواب آ رہا ہے جب آپ دروازہ پر پہنچے جہاں فوج و چشم تھے کھڑے ہو گئے اور کہا

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما ہدینا اللہ اکبر اللہ اکبر علی ما دزنا
من بیعتنا الانعام والحمد لله علی ما ابلانا ہم نے با د از بلند یہ دعا پڑھی

یا سر کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی مرو میں ایک کھرام جج گیا اور
زلزلہ پڑ گیا جب عہدہ داروں نے دیکھا کہ آپ پا رہے ہیں سب
گھوڑوں سے کود پڑے اور اپنے موزے اتار ڈالے۔ آپ

ہر دس قدم پر توقف فرما کر تین تکبیریں کہتے جس سے تمام مرو
گوں بچ جاتا تھا جب مامون کو یہ خبر پہنچی کہ مرو میں نمونہ حشر قائم
ہے اور فضل بن سہل ذوالریاستین نے بھی عرض کی کہ رہنا

علیہ السلام عید گاہ تک اس طرح جائیں تو فتنہ کا اندیشہ ہے
میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان سے واپسی کی درخواست
کی جائے۔ چنانچہ مامون نے یہ درخواست کی کہ اس وقت
آپ اپنے موزے منگوائے اور سوار ہو کر واپس
اپنے گھر تشریف لے جائے۔

یہ شان ولایت اور امامت معنوی ہے کہ خلیفہ وقت منتیں

نتیں کر رہا ہے کہ منہ خلافت پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے آپ کو معزول کرنے پر آمادہ ہے مگر قبول نہیں فرماتے اور ولیعہدی کو قبول بھی نہ فرمایا تو اس شرط پر کہ امور سلطنت پر کسی قسم کی مداخلت نہیں گے۔ کیوں نہ ہو علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ نعل کے تسمے کے برابر بھی سلطنت کی وقعت میرے نظروں میں نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ان حضرات کو دنیا سے ذرا بھی تعلق نہ تھا۔ پھر جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حضرات سلطنت کے دلدادہ تھے تو اس کی تصدیق کیونکر کی جائے اگر یہ بات ہوتی تو سلطنت اور خلافت حاصل کرنے کا اور کوئی موقع اس سے بہتر ہو سکتا تھا۔ غرض کہ ان حضرات کو عبادت اور زہد و ریاضت میں جو لطف آتا تھا اس کے مقابلہ میں سلطنت ہیچ و بچ تھی۔ (شعر)۔

پس انہی سال میں معنی محقق شہ بخا تانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از تحت سلیمانی

سالہائے سال کے تجربے سے محققین کو جو معلوم ہوا تھا وہ

ان حضرات کے نشو و نما میں داخل تھا۔

کلینی ص ۳۳ میں ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے

آپ فرماتے ہیں کہ تمام خیر ایک حجرہ میں رکھی ہے اور اسکی مفتاح زہد فی الدنیا ہے انتہی۔ یعنی دنیا پر رغبت نہ کرنا ہر قسم کی خیر کو حاصل کرنے ہے۔

کلینی ص ۴۳ میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب دنیا میں آخرت کا ضرر ہے اور طلب آخرت میں دنیا کا ضرر تو ہلکا چاہیے کہ دنیا کا ضرر اختیار کر لین کیونکہ وہ اسی لائق ہے کہ اسکو ضرر پہنچایا جائے اور اسی ص ۴۳ میں ہے کہ جب الدنیا راؤس کل خطیئہ یعنی دنیا کی محبت ہر گناہ کا سر ہے۔

کلینی ص ۵۲۹ میں نقل کیا ہے کہ امام علی بن الحسین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک کونسا عمل فضیلت میں زیادہ ہے فرمایا کہ بعد معرفت الہی اور معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی عمل بغض دنیا سے افضل نہیں انتہی۔ یعنی دنیا سے دشمنی رکھنا تمام اعمال سے افضل ہے اور فرمایا جب الدنیا راؤس کل خطیئہ۔

کلینی میں یہ روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کی مثال سانپ کی

ہے کہ اس کا جسم تو نہایت نرم ہے مگر اس کے باطن میں
زہر بھرا ہوا ہے جو عقلمند ہے وہ اس سے بچتے رہتا ہے اور
جاہل لڑکا اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔

کھینچی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کسی شخص کا
ذکر فرمایا کہ وہ ریاست کو دوست رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا
کہ دو بھیڑے جو شکار پر چریں ہوں بکریوں کے ایسے ریوڑ پر
حملہ کریں جن کے چرواہے متفرق ہو گئے ہوں اُن سے اس ریوڑ
کو اس قدر نقصان نہ ہو گا جتنا حب ریاست سے مسلمان کا نقصان
ہوتا ہے۔ اور اسی ص ۵۲ میں ابی عبد اللہ علیہ السلام سے
روایت ہے کہ من طلب الرياست تہلك یعنی جس شخص
نے ریاست طلب کی ہلاک ہو گیا۔ اب غور کیجئے کہ ائمہ اطہار
کے پیش نظر جب یہ امور تھے اور بحسب صلاحیت فطری نہر
ان حضرات کا پورا عمل تھا اور اعلیٰ درجہ کے زاہد تھے تو کیونکر
خیال کیا جائے کہ ان حضرات کو سلطنت اور دنیا طلبی مقصود
تھی۔ زہد نے امام رضا علیہ السلام کی قبضہ میں آئی ہوئی سلطنت
سے متنفر بنا دیا۔ علی کرم اللہ وجہہ کو قبول خلافت کے وقت
اتنی شرطیں لگانے پر آمادہ کیا کہ ان کا وجود میں آنا تقریباً محال تھا

ہر چند یہ حضرات سلطنت اور دنیا طلبی سے متنفر تھے مگر چونکہ کمال تقدس کی وجہ سے طالبین حق جوق جوق ان حضرات کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ اس لئے سلاطین کو یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ کہیں دعوائے سلطنت نکر بیٹھیں اسی وجہ سے درپے آزار رہتے تھے۔ چنانچہ کلینی ص ۲۹۹ میں یہ روایت ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے ابو جعفر علیہ السلام کو زجر و توبیخ کی کہ آپ لوگ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی فکر میں ہمیشہ رہتے ہو اور اپنے آپ کو امام مشہور کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ تمہارے اول والوں کو ہماری وجہ سے خدائے تعالیٰ نے ہدایت کی اور ہم ہی سے تمہارے اواخر کا انجام ہو گا اگر تمہارے لئے ملک معجل یعنی ملک دنیا ہے تو ہمارے لئے ملک مؤجل یعنی ملک آخرت ہے اور ہمارے بعد کسی ملک نہ ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعاقبۃ للمتقین باوجودیکہ اس تصریح سے آپ نے آخرت کا ذکر فرمایا مگر اس لئے نہ مانا اور آپ کو قید کر لیا۔ ان سلاطین کے خیال میں یہ بات جہی تھی کہ بیعت لینا بادشاہ ہی کا کام ہے یہ نہیں جانتے تھے کہ خلافت ہی دوسری ہے جس میں شرط یہ ہے کہ سلطنت ظاہری اور

ریاست اگر کوئی پاؤں پڑ کر بھی دے تو قبول نہ کی جائے فقر و فاقہ
 میں ان حضرات کو وہ سلطنت حاصل تھی جو کسی بادشاہ کو نصیب
 نہیں۔ چنانچہ کلینی کی روایت سے ابھی معلوم ہوا کہ امام عبد اللہ
 فرماتے ہیں من و لاہ امر اللہ یعنی ہم والیان امر الہی ہیں۔
 یہ آپ نے اس حالت میں نہیں فرمایا کہ کسی ملک یا شہر یا گاؤں
 کی حکومت آپ کو ملی تھی جس سے یہ خیال ہو کہ اس مقام کے
 والی اپنے کو تصور فرما کر کہا ہو گا بلکہ عین فقر کی حالت کے
 یہ ارشاد ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ولایت اور حکومت باطنی
 ان حضرات کو ہمیشہ حاصل تھی۔ ورنہ جملہ اسمیہ جو دوام و استمرار پر
 دلالت کرتا ہے صحیح نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی بعثت فقط ہدایت خلق اور خدا طلبی کی راہیں
 بتانے کی غرض سے تھی اور ملک ظاہری بالشیعہ تھا جو علاقے
 کلمۃ اللہ کے ضمن میں حاصل ہو گیا اس وجہ سے صحابہؓ جہاں جہاد کو
 جاتے پہلے ایمان لانے کو کہتے اور صاف کہہ دیتے کہ اگر تم
 ایمان لاؤ تو ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اور تمہارے ملک سے
 ہمیں کوئی تعرض نہ ہو گا چین سے اپنے ملک پر قابض رہو اور
 اگر کوئی تم سے مخالفت کرے تو ہم تمہاری تائید کرنے کو موجود

ہیں۔ غرض کہ بعثت نبویؐ فقط ہدایت خلق کے لئے تھی اور سلطنت ظاہری بالبعث اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت ظاہری کے لئے کسی کو معین نہیں فرمایا جیسا کہ روایات سابقہ سے ظاہر ہے اور علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد سے بھی ابھی معلوم ہوا کہ اس کے لئے ہر بزرگ و فاجر کافی ہو سکتا ہے البتہ ہدایت اور تقرب الی اللہ کا نہایت اہتمام فرمایا چنانچہ ائمہ کرام نے بھی اسی کو اپنے ذمہ لیا۔ اب ہم چند ارشاد ائمہ اطہار کے یہاں لکھتے ہیں جن سے صاف ظاہر ہو گا کہ اولیاء اللہ جو اپنی کتابوں میں اپنے حالات اور تجربے بیان کرتے ہیں یہ ائمہ اطہار ہی کی تربیت اور تعلیم کا اثر تھا۔ اور اصل شیعہ اہلبیت کرام بھی حضرات ہیں۔

کلینی ص ۶۰۴ میں روایت ہے عن ابی عبد اللہ قال

شیعتنا الذین اذا خلوا ذکرنا واللہ کثیرا
یعنی ابی عبد اللہؑ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اس علامت سے ظاہر ہے کہ حضرات شیعہ اہل بیت کرامؑ اولیاء اللہ ہیں جن کا شعار ذکر الہی ہے چنانچہ اب تک ان حضرات کے

نام لیوا اسی کام کے کہلاتے ہیں اور بیت لیتے وقت ذکر
آپہی کی ہی ہدایت اور تعلیم کرتے ہیں۔

کلینی ص ۲۰۲ میں روایت ہے عن جابر عن ابی جعفر

قال قال لی یا جابر ایتنی من ینتحل التشیع ان یقول

یحبنا اهل البیت فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله

والطاعة وما کانوا یعرفون یا جابر الا بالتواضع

والتخشع والامانة وكثرة ذکر الله والصوم

والصلوة والبر بالوالدین وتعاهد الجیران

من الفقر واهل المسکنة والغارمین والایتام

وصدق الحديث وتلاوة القرآن و

كف الالس عن الناس الا من خیر وکانوا

أمناء عشارهم فی الاشیاء قال جابر فقلت

یا ابن رسول الله ما نعرف الیوم احدا بهذه

الصفة فقال یا جابر لاتذهبن بك المذاهب

حسب الرجل ان یقول احب علیاً علیه السلام

واتولاه شمر لا یكون مع ذاك فعلاً فلو قال

انی احب رسول الله فرسول الله خیر من علی شمر

لا یَتَّبِعْ سِیْرَتَهُ وَلَا یَعْمَلْ نَسَبَتَهُ مَا نَفَعَهُ بِهِ إِلَّا لَا
 شَیْئًا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْمَلُوا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ لَیْسَ بَیْنَهُ
 وَبَیْنُ أَحَدٍ قَرَابَةٌ أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَی اللَّهِ
 عَزَّ وَجَلَّ اتَّقَاهُمْ وَأَعْمَلُوا لِمَا بَیْنَ يَدَیْهِ
 مَا یُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْآبَاءُ طَاعَةً وَمَا
 مَعْنَى بَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ وَلَا عَلَى اللَّهِ لَأَحَدٍ مِنْ حِجَّةٍ
 مَرَّكَانَ لِلَّهِ مَطِيعًا فَهَوَلْنَا وَلَیَّ وَمَرَّكَانَ لِلَّهِ

عَاصِيًا فَهَوَلْنَا عَدُوًّا وَمَا تَنَالُوا لَا یَتَنَالُ الْآبَاءُ الْعِلَّ
 وَاللُّوْصَاعَ - ترجمہ - جابر کہتے ہیں کہ ابو جعفر نے مجھ
 سے فرمایا کہ اے جابر کیا کافی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص
 تشیع کو اپنا مذہب قرار دیکر کہے کہ میں اہل بیت کو دوست
 رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم ہمارے شیعہ وہی ہیں جو خدا سے
 دُڑتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اُن کی شناخت
 ان امور سے ہوتی ہے کہ ان میں تواضع اور خشوع ہوا و صوم
 صلوة اور ذکر الہی کثرت سے کریں اور اپنے ہمسایہ فقرا
 اور مساکین اور قرضداروں اور یتیموں کی خبر گیری کیا کریں
 سچی بات کہیں قرآن پڑھا کریں۔ برائی سے کسی کا ذکر نہ کریں

جب کسی کا ذکر کریں تو بھلائی سے کریں اپنے قبائل میں امانتدار
 ہوں جا بڑھتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا ابن رسول اللہ یہ صفات
 تو ہم نے کسی شیعہ میں نہیں دیکھے فرمایا اسے جا بڑھ کر تم خیال کرتے
 ہو کہ کوئی کہے کہ میں علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوں اور یہ
 سب کام نکرے کیا اسکو کافی ہو سکتا ہے علی علیہ السلام تو کیا اگر
 کوئی کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں
 جو علی علیہ السلام سے بہتر تھے پھر ان کی سیرت کا اتباع اور
 سنت پر عمل نکرے اسکو بھی حضرت کی محبت کچھ نفع نہ دے گی
 چاہئے تم لوگ اللہ سے ڈریں اور عمل کریں۔ خدا اسے کسی کو
 قربت نہیں سب سے زیادہ خدا کا دوست وہی بندہ ہے جو سب سے
 زیادہ متقی اور مطیع ہو۔ اسے جا بڑھ خدا کی قسم خدا کا تقرب بغیر
 اطاعت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس دو وزخ
 کی برکت نہیں ہے اور خدا پر کسی کی حجت قائم نہیں ہو سکتی
 جو شخص خدا کا مطیع ہو وہی ہمارا دوست ہے اور جو خدا کا
 نافرمان ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ بغیر عمل اور ورع کے
 ہماری دوستی حاصل نہیں ہو سکتی انتہی۔
 دیکھئے جا بڑھ نے صاف عرض کر دیا کہ جو لوگ شیعیت کا دم بھرتے

ہیں ان میں تو کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اب دیکھنا چاہیے کہ یہ صفات کس جماعت میں ہیں یوں تمام فرق اسلامیہ میں ان صفات کی ضرورت بیان کی جاتی ہے مگر جس قدر اہتمام اور التزام عملی طور پر حضرات صوفیہ کرتے ہیں کسی دوسرے فرقہ میں نظر نہ آئیگا۔ قوت القلوب اور رسالہ قشیریہ اور احیاء العلوم وغیرہ کتب صوفیہ کے دیکھنے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو انہیں کاموں میں وقف کر دیا تھا اس حدیث پر اور ان حضرات کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ بات سبہرہن ہو جائے گی کہ اصول تصوف یہی ہیں جو اس حدیث میں مذکور ہیں جن پر ان حضرات نے پورا پورا عمل کیا اس سے ظاہر ہے کہ اگر الفاظ اور اصطلاح سے قطع نظر کیا جائے تو حقیقی شیعہ صوفیہ کرام ہیں۔

کلینی ص ۴۴ میں تھرم اسدی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ گتے کی طرح روتے نہیں اور کوئے کی طرح طع نہیں کرتے اور ہمارے دشمنوں سے کچھ نہیں مانگتے اگرچہ مر جائیں۔ میں نے کہا ایسے لوگوں کو کہاں ڈھونڈوں۔ فرمایا اطراف میں

یعنی جنگلوں اور پہاڑوں میں۔ ان لوگوں کی معیشت بہت کم درجہ کی ہے۔ مقامات ان کے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر وہ شہروں میں آجائیں تو کوئی ان کو نہ پہچانے اور اگر چلے جائیں تو کوئی ان کو ڈھونڈھتا نہیں۔ موت سے وہ گھبراتے نہیں قبرستان میں وہ باہم ملاقات کرتے ہیں اگر کوئی محتاج ان کے پاس آجائے تو وہ اس پر رحم کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اختلاف نہیں اگرچہ مختلف مقامات کے ہوں انھیں ملخصاً۔

کتب صوفیہ اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم رحمہ اللہ علیہ جو کتب حدیث میں مشہور کتاب ہے۔ اور دیگر تراجم اولیاء اللہ دیکھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ یہی حضرات ان صفات کے ساتھ متصف تھے۔ صوفیہ میں جو حضرات درجہ کمال اور ولایت کو پہنچے وہ نتیجہ انہیں اعمال اور ریاضتوں کا تھا۔

کلینی ص ۴۰۳ میں ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ و ماتنا لورع و لا تینا لکمال و لا عمل یعنی بنیہ ورع اور عمل کے ہماری ولایت حاصل نہیں ہو سکتی انھیں۔

اس ارشاد سے ظاہر ہے جو سنا جاتا ہے کہ سوائے ائمہ کرام کے کوئی ولی نہیں ہو سکتا وہ بے اصل بات ہے کیونکہ ائمہ کرام کی تصریح سے ثابت ہے کہ جو ورع اور عمل کرے بفضل الہی اُس ولایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے ساتھ وہ حضرات تصفئے۔

کلینی ص ۲۲ میں عن ابی حمزہ قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام ان شیعتنا الخیر من یعنی ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ گونگے ہوتے ہیں انتمی۔

حضرات صرفیہ کا بھی قول ہے من عرف الله كل لسان کلینی ص ۳۹ میں ہے مروی عن علی بن ابی محمد رفعہ قال قلت لابی عبد الله علیہ السلام ان قوماً من موالیك یلمون بالمعاصی ویقولون نرجوا فقال کذبوا

لیسوا بموال اولئک قوم ترجت لہم الامانی من رجاشیاء عملہ ومن خاف شیئاً ہرب منہ یعنی ابی عبد اللہ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے دوست شیعہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خدا سے امید ہے فرمایا وہ جھوٹے ہیں ہمارے دوست نہیں۔ ہوس ان لوگوں پر

ابی

ابی

غالب ہو گئی ہے جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اسکے لئے عمل کرتا ہے اور جو کسی چیز سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔

دیکھئے معمولی لوگوں کو جو گناہوں کی چپنداں پر واہ نہیں کرتے شیعہ سے خارج فرما دیا اور اپنے موالی میں انہیں حضرات کو شریک فرمایا جو عباد و زہاد ہیں۔

کلینی ص ۵۲۴ میں ابو جعفر علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے
لیس لاحد فضل الا بالتقویٰ یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی وجہ سے آپ نے قاعدہ کلیہ فرما دیا کہ جو تقویٰ کرے وہی افضل ہے حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔

کلینی ص ۲۹۸ میں فضل بن یسار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو عبد اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جب آپ کو مرض موت لاحق تھا۔ آپ نے فرمایا اے فضل اگر خدائے تعالیٰ کے نزدیک مجھ کے پرکے برابر دنیا کی قدر ہوتی تو اپنے دشمن کو اس سے ایک پیالہ پانی کا نہ پلاتا اور فرمایا اے فضل جس کی توجہ ایک ہی طرف ہو۔ یعنی خدا تعالیٰ

کی طرف تو وہ اس کے تمام حاجتوں میں کافی ہوتا ہے اور جسکی توجہ ہر طرف ہو جس وادی میں ہلاک ہو جائے خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اٹھتی۔

یہ آپ کی آخری نصیحت حضرات شیعہ کو تھی جس پر اولیاء اللہ نے پورا عمل کیا اور دنیا سے منہ موڑ کر ایک ہی کام کے ہو رہے ایسے حضرات جس زمانے میں نظر آئیں گے صوفیہ کرام ہی ہوں گے۔ کیونکہ ان کے مذہب کی بنیاد اسی قسم کے امور پر ہے۔ ہر چند کہنے کو توبہ یہی کہتے ہیں کہ بندہ کو خدا کی طرف پوری توجہ چاہیے مگر جب اپنے حالات کی تفتیش کر کے اولیاء اللہ کے حالات کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے۔

کلینی ص ۴۶ میں ابو عبد اللہ علیہ السلام کا ارشاد منقول

ہے۔ المؤمن اعز من المؤمن والمومن اعز من الکبیریت

الاحمر فمن رای منکم الکبیریت الاحمر۔ یعنی ایمان دار

عورت ایمان دار مرد سے زیادہ نادر الوجود ہے اور ایمان دار

مرد کبیریت سے بھی زیادہ نادر الوجود ہے تم میں سے کسی نے

کبریت احمد دیکھی ہے؟ انتھتے۔

مومنین سے مراد کامل الایمان حضرات ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے کہ کبریت احمد سے بھی زیادہ نادر اور موجود ہیں اسی وجہ سے اسرار باطنی جو سینہ بسینہ ان حضرات کو پہنچے ہیں یا الھامی طور پر من جانب اللہ ان کا اتقا ہوا تھا وہ ہر کسی کو بتلاتے نہ تھے اس لئے کہ ہر کسی میں صلاحیت نہیں۔

کلینی ص ۴۶ میں ہے عن ابن رباب قال سمعت ابا

عبد اللہ علیہ السلام يقول لا بی بشیرا ما واللہ

لو اطاع احد منکم ثلثۃ مومنین یکتون حدیثی

ما استحللت ان اکتمہم حدیثا یعنی ابوعبد اللہ

علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں تم لوگوں میں سے

تین شخص ایسے ایماندار پاتا جو میری بات کو چھپا سکیں تو کسی بات

کو چھپانا حلال نہ سمجھتا انتھتے۔

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت ابوعبد اللہ علیہ السلام اپنے

معمولی ملنے والوں کو اسرار باطنی سے کوئی بات نہیں

بتائی اور کیونکر بتاتے ان لوگوں کو اسرار الہی سے تعلق ہی

کیا وہاں تو خاص غرض یہی تھی کہ محبت اہل بیت کرام کو تحصیل

سلطنت کا ذریعہ بنائیں اسی وجہ سے ان حضرات نے کسی موقع میں تصبیح بھی کر دی کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور دوست فرمایا تو ان لوگوں کو جو پہاڑوں اور جنگلوں میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول ہیں چونکہ ان لوگوں کا خیال یہی تھا کہ یہ حضرات بھی اپنی طرح طالب ریاست ہیں۔ اس لئے انھیں اسرار کا مطلب یہ سمجھا کہ اگر اپنا ارادہ خراج بادشاہوں کو معلوم ہو جائے تو قتل ہی کر ڈالیں گے۔ اسی وجہ سے کسی ملنے والے پر بھروسہ نہ کر کے تقیہ کیا کرتے اور اپنے دل کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ حضرات راہ خدا میں جان دینے کو شہادت سمجھتے اور کسی سے خوف نہیں کرتے تھے

کلینی ص ۳۹ میں ابی بصیر سے روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کیلئے ایک مقرر ہے؟ میں نے عرض کی تو کل کی کیا حد ہے فرمایا یقین پھر میں نے عرض کی یقین کی کیا حد ہے فرمایا الا تخاف مع اللہ شیئاً یعنی باوجود خدا کے تھائے کے کسی چیز کا خوف تمہیں نہ ہو۔ اب کہیے کہ کیا ان حضرات کا یقین ایسا بودا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ اپنے رفقاء سے یہ خوف کرتے ہوں کہ کہیں گرفتار نہ کرادیں۔

تقیہ کا اصل راز

حد تو کل یقین

کلبینی ص ۳۹ میں مروی ہے۔ کان امیرا المومنین يقول

لا یجد عبد طعم الايمان حَتَّیْ یعلم ان ما اصابه لم

يَكُنْ لِخَطَا ۛ وان ما اخطأ ۛ لم يَكُنْ ليصيبه وان

الضار والنافع هو الله عز وجل۔ یعنی علی علیہ السلام فرماتے

تھے کہ کوئی بندہ اگر ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک کہ یقیناً نہ جانے

کہ جو کچھ مصیبت اسے پہنچی ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی تھی اور جو ٹل گئی وہ کبھی نہیں

پہنچ سکتی تھی اور نفع اور ضرر دینے والا فقط خدا ہے عز وجل ہے اُٹھی

دیکھئے جب تک نافع اور ضار خدا کے تعالیٰ نہ سمجھا جائے

ایمان کا ذائقہ ہی حاصل نہیں ہو سکتا تو ان حضرات کا ملال ایمان

کے نسبت یہ کیونکر خیال کیا جائے کہ اپنے رفقاء کو ضار

سمجھ کر تقیہ کرتے ہوئے پھر ان حضرات کو موت سے خوف

ہی کیا وہ صادق تھے اس لئے موت کی تمنا کیا کرتے تھے

كما قال تعالى فتمتوا الموت ان كنتم صادقين

وہ جانتے تھے کہ الموت جس یوصل الحبيب الى الحبيب

ابھی معلوم ہوا کہ شیعہ کے اوصاف میں یہ بھی فرمایا ہے

کہ وہ موت سے گھبراتے نہیں پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ خود

گھبراتے ہوں۔ غرض کہ یہ اسرار کچھ اور ہی تھے۔ مگر لوگوں نے

طلب ریاست سے اُسے متعلق کر دیا۔ فکر ہر کس بقدر بہت اوست
 کلینی ص ۴۴۵ میں روایت ہے ابو جعفر علیہ السلام سے
 آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں
 پوچھا کہ یا رب تیرے نزدیک مومن کا کیا حال ہے ارشاد
 ہوا اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو میرے ولی کی امانت
 کرے وہ میرے مقابلہ کے لئے میدان میں آکھڑا ہو میں
 اپنے اولیا کی نصرت بہت جلد کرتا ہوں مجھے کسی بات
 میں ایسا تردد نہیں ہوتا جیسے اُس مومن کی وفات کے وقت
 ہوتا ہے جو موت کو مکروہ سمجھتا ہے اور میں اُسے رنجیدہ کرنا
 مکروہ سمجھتا ہوں۔ بعض میرے بند مومن ایسے ہیں کہ ان کے
 حق میں تو فکری اصلاح ہے اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ ہلاک
 ہو جائیں گے اور بعض کے حق میں فقر اصلاح ہے اگر میں ان کو
 غنی کر دوں تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ میرے تقریب کے
 لئے قرآن سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں اور بندہ
 نوافل ادا کر کے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ
 میں اسے دوست رکھتا ہوں پھر جب میں دوست رکھتا ہوں
 تو میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور

بصارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اگر وہ مجھے پکارتا ہو تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اور اگر وہ مجھے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ انھیں یہ روایت فقط حضرات شیعہ ہی کی کتابوں میں نہیں بلکہ اسی مضمون کی روایت اہل سنت کے کتب صحاح میں بھی موجود ہے غرض کہ اسرار یہ ہیں کہ جن کا مطلب سمجھنا مشکل اور بیان کرنا متعذر ہے ابتدائے سلوک سے اس درجہ کو پہنچنے تک اقسام کے واردات اور مشاہدات سالک کو پیش آتے ہیں جو بیان کئے جائیں تو بادی النظر میں قابل تکفیر معلوم ہوتے ہیں اگر ان امور کا اظہار کیا جائے تو شریعت میں رخنہ پیدا ہوتا ہے اس لئے ائمہ کرام ان کے اخفائیں کمال درجہ کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ مگر جو لوگ ان اسرار سے واقف نہیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خانگی امور میں ائمہ تقیہ کیا کرتے ہیں۔

کلینی ص ۵۲ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سرکاشانے والاشکی ہے اور جو اس کا اہل نہ ہو اس کے روبرو ظاہر کرنے والا کافر ہے اور جو شخص عروہ و ثقی

کو مضبوط پکڑے اسکو نجات ہے۔ نضر جو راوی حدیث ہیں
 کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا عروہ و ثقی کیا ہے فرمایا تسلیم انتہی۔
 یعنی جو کچھ پیر کامل نے بیان کیا وہ قبول کر لیا جائے۔ اگر اکرام
جو مکاشفات اور مشاہدات بغرض تعلیم مریدوں سے بیان
فرماتے تھے کہ سالک کو ایسے ایسے امور پر اطلاع ہو کر مٹی ہر
بعضے لوگ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے کسی ذمی علم کے روبرو
اس غرض سے بیان کر دیتے تھے کہ شاید وہ کسی قسم کی توجیہ
کر کے سمجھا دے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسکو مرشد کے کلام
میں شک ہے اس لئے صاف فرما دیا کہ اسرار کو شایع کرنے والا
شکی ہے اور نا اہل کے روبرو بیان کرنا، اس وجہ سے کفر
ہو گا کہ اس قسم کی باتوں کو سن کر خود بھی گمراہ ہو گا اور لوگوں کو
بھی گمراہ کرے گا۔ چنانچہ بعضے مقصوفہ کا حال دیکھا جاتا ہے
کہ تصوف سے استدلال کر کے نماز و روزہ وغیرہ و امر و نہی
کو معاذ اللہ فضول بتاتے ہیں۔ اور شریعت کی توہین کرتے
ہیں جو یقیناً کفر ہے۔ غرض کہ مرید صادق کو ضرور ہے کہ ان اسرار کو
جو پیر کامل بیان کرے تسلیم کر لے اور فرائض اور کثرت
نوافل سے تقرب الہی حاصل کرتا جائے تاکہ اسکو بھی وہ درجہ

حاصل ہو جس کا حال حدیث قدسی میں مذکور ہوا کہ خدا نے
تعالیٰ اس کی سمیع، بصر وغیرہ ہو جاتا ہے۔

کلینی ص ۲۵۵ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام
نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک ایک سر ہے اسرار الہی سے
جس کے پہنچانے کے ہم مامور ہیں چنانچہ وہ ہم نے پہنچا دیا
مگر ہم نے نہ اوس کا محل پایا نہ اس کے اہل نہ اس کو اٹھانے
والے یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو خدا نے تعالیٰ نے
پیدا کیا جن کی تخلیق طینت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی
آل اور ذریت کی طینت سے ہوئی اور اُس نور سے پیدا
ہوئی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و ذریت
پیدا ہوئی چنانچہ انہوں نے قبول کیا اٹھلی۔

یہ وہی حضرت راسخ الاعتقاد ہیں جنہوں نے پیران عظام کے
ارشادات کو تسلیم کر کے تصوف میں علماً و عملاً کمال پیدا کیا
اور اسرار و انوار حاصل کئے اور ائمہ کرام نے ان کی
تعلیم معنوی میں دلدادہ ہی کی۔

کلینی ص ۲۸۵ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرما
ہیں کہ تقیہ مسلمانوں کی سپر اور ایمان کا بچاؤ ہے۔ جس نے

تفسیر

تقیہ نہیں کیا اُسے ایمان ہی نہیں ہماری کوئی بات اگر کسی کو معلوم ہوئی اور وہ اوسکو پوشیدہ رکھا تو وہ دنیا میں عزیز ہوگا اور آخرت میں اس کے لئے نور ہوگا اگر اسکو شایع کیا تو دنیا میں ذلیل ہوگا اور وہ نور خدا کے تقالے اس سے چھین لے گا انتہی۔

غرض کہ اسرار طریقت چھپانے کی نہایت تاکید ہے اور اسکا نام تقیہ ہے کیونکہ اگر وہ نہ چھپائے جائیں تو وہی اسرار جو نتیجہ قرب الہی تھے باعث الحاد و ذندقہ ہو جاتے ہیں اسوجہ تیغ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر محققین نے تصریح کر دی ہے کہ ہر کوئی ہماری کتابیں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا اس لئے ایسے لوگوں پر ان کتابوں کا دیکھنا حرام ہے۔

بخاری شریف میں روایت ہے عن ابی ہریرۃ رض

قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وعاين فاما احدها فبثثته واما

الاخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم

یعنی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

افشاء اسرار و طریقت

علیہ وسلم سے مجھے دو قسم کے علم پہنچے ہیں ایک وہ کہ میں اُسے شائع کرتا ہوں دوسرا وہ ہے کہ اگر اسکو شائع کروں تو میرا گلا کاٹا جائے گا۔
 حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانچ جراب علم پہنچائے یعنی پانچ کشتیاں اس میں سے دو جراب میں نے ظاہر کئے اگر تیسرا جراب ظاہر کروں تو تم لوگ مجھے رجم کرو گے۔
 حلیۃ الاولیاء میں روایت ہے کہ عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میرے تمام علم پر تم مطلع ہو جاؤ گے تو میرے سر پر خاک ڈالو گے۔

حلیۃ الاولیاء میں ابو حذیفہ رحمہ کا قول مروی ہے اگر میں چاہوں تو ہزار باتیں ایسی بیان کروں کہ تم ان کی تصدیق کرو گے بلکہ میرے ہاتھ پر بیعت کر کے میری مدد کرو گے اور ہزار باتیں ایسی بیان کر سکتا ہوں کہ تم ان کی تکذیب کر کے خجہ سے بیگانگی اختیار کر سکو گے اور گالیاں دو گے حالانکہ وہ بھی صدق اور خدا و رسول ہی کے اقوال ہیں۔

حلیۃ الاولیاء میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن سات حرف پر نازل ہوا ہر حرف کے لئے ظاہر

و باطن ہے اور علی کرم اللہ وجہہ کو اس کے ظاہر اور باطن کا علم ہے۔

جامع الصغیر میں علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ علم باطنی اسرار الہیہ سے ایک سر ہے خدائے تعالیٰ جس بندہ کو چاہتا ہے اس کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے۔

افتوحات مکیہ کے تیسویں باب میں ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے سینہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں کثرت سے علوم بھرے ہیں کاش میں ایسے شخصوں کو پاتا جو انکا بار اٹھا سکیں اور جنید بغدادی رحمہ کا قول نقل کیا ہے کہ کوئی شخص درجہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ہزار صدیق اس کے زندیق ہونے پر گواہی نہیں اور عبد اللہ بن عباس رحمہ کا قول نقل کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ آیہ شریفہ اللہ الذی

خلق سبع سموات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بیضن اس کی تفسیر اگر میں بیان کروں تو تم لوگ مجھے رجم کرو گے اور ایک روایت میں ہے کہ کافر کہو گے اور امام علی بن الحسین زین العابدین رحمہ یہ اشعار پڑھتے تھے۔ شعر۔

یا رب جوہر علم لو ابوح بہ لقیل لی انت من یعبدا اللہ
ولا ستحل رجال المسلمون دعی یرون اقیم ما یوتونہ حسناً

یعنی اگر میں جوہر علم بیان کروں تو مسلمان لوگ مجھے بت پرست
کہیں گے اور مجھے قتل کر کے کھینکے ہم نے یہ اچھا کام کیا۔
طبقات میں امام شعرانی رحمہ نے لکھا ہے کہ جنید بغدادی رحمہ
شبلی رحمہ سے کہا کرتے تھے کہ سر آہی کا افشا مجھو میں میں
نہ کرنا۔

طبقات میں ابو عمر و عثمان بن مرزوق رحمہ کے حال میں
لکھا ہے کہ ان کے مریدوں نے ایک روز بالاتفاق کہا۔
آپ حقائق میں گفتگو نہیں کرتے فرمایا۔ آج میرے اصحاب
کہتے ہیں کہا چہ نہ سو فرمایا ان میں سے سو کا انتخاب کرو اسکے بعد فرمایا ان
میں سے بھی بیس کا انتخاب کرو پھر فرمایا کہ ان میں سے بھی چار شخصوں کو منتخب کرو جو تمام
مریدوں میں اعلیٰ درجہ کے باخدا اور متراض ہوں۔ چنانچہ
ابن العقلانی وغیرہ منتخب کئے گئے فرمایا اگر حقائق کی ایک
بات ان سے کہوں تو یہی چار حضرات سب سے پہلے میرے
قتل کا فتویٰ دیں گے۔ یہی بات ہے جو کلینی ص ۲۲۱
میں ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے فان

اخذوا فھو الذبح واستشار ببدة لے حلقہ یعنی اگر
لوگوں نے ہمارے اسرار کو ظاہر کر دیا تو ہمارا گلا کاٹا جائیگا
جو ابو ہریرہؓ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ راز کی باتیں بیان کروں تو
میرا گلا کاٹا جائے گا۔ الحاصل علوم اسرار کا وجود وستیوں کی
بخاری حلیۃ الاولیاء وغیرہ سے اور حضرات شیعہ کی کلینی وغیرہ
سے ثابت ہے کسی فرقہ کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا البتہ
علمائے ظاہر اور حضرات شیعہ کو تعیین مصداق میں کلام ہے
اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ جن ریاضات و مجاہدات سے
یہ علم حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ ان حضرات سے تو ہو نہیں سکتے
آخر مصداق الانسان عدو ماجھل اس فن کے دشمن ہی ہو گئے
اور انکو رکھتے ہیں کی مثل صادق آگئی۔ اور جن علمائے مثل
امام غزالی وغیرہ مجاہدات کئے وہ کامیاب ہوے جیسا
کہ ان کی تصانیف سے ظاہر ہے جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ
ائمہ کرام میں شریک کرتے تھے حالانکہ وہ دراصل شیعہ
نہیں تھے جس کا حال ائمہ کرام کی تصریح سے ابھی معلوم ہوا انہوں
نے اخفائے اسرار کا مطلب تقیہ قرار دیا اور اسکو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا کہ حضرت ابو بکرؓ کے

خوف کے مارے علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ نہ بنا سکے اور تنہائی میں
ان کی تسلی کے لئے ایسی باتیں کہتے تھے کہ اگر وہ ظاہر باین
کرتے تو فتنہ کا خوف تھا کیوں کہ وہ دونوں صاحب اگر بگڑ جاتے
تو سب معاملہ نبوت معاذ اللہ درہم و برہم ہو جاتا پھر علی کرم اللہ
وجہہ نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی وہ بھی تقیہ تھا
اور اس کے سوا جتنی روایتوں میں علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر
ائمہ کرام کا خلفائے ثلاثہ کی مدح کرنا ثابت ہے وہ سب
تقیہ تھا جن کا مطلب یہ کہ ائمہ کرام کا کوئی قول و فعل قابل اعتماد
نہیں اور معاذ اللہ ان حضرات کے کارروائیاں اس قابل
کہ مخالفین ان کو منافقانہ سمجھیں نفوذ باللہ من ذالک -

الحاصل تقیہ سے مقصود ائمہ کرام کا اخفائے اسرار تھا کہ سالیکن
راہ طریقت و حقائق پر وقتاً فوقتاً منکشف ہوتے رہتے ہیں جبکہ
بیان عام مسلمانوں کو ضرر رساں ہے اور کلینی ص ۲۵ میں آرد
ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے
علی بن حسین علیہما السلام سے تقیہ کا ذکر کیا فرمایا خدا کی قسم
اگر ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وہ علوم معلوم ہوتے جو سلمان فارسی کو معلوم
تھے ان کو قتل کر ڈالتے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ان دونوں میں مواخاۃ قائم کی تھی۔

جب ان لوگوں کا یہ حال ہو تو دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ علماء کا علم بہت سخت ہے سوائے نبی مرسل یا ملک مقرب یا اس مومن کے جس کے دل کو خدا نے آزمایا ہو کوئی نہیں اٹھا سکتا اس سے ظاہر ہے کہ تقیہ سے مراد ان علمی اسرار کا چھپانا ہے جو علمای بائیں پر منکشف ہوتے ہیں۔ غرضکہ ائمہ اطہار کے وہی اصول تصوف ہیں جن پر اولیاء اللہ کاربند ہیں اگرچہ کہ احادیث مذکورہ بالا سے بھی یہ مطلب ثابت ہے مگر اور چند احادیث یہاں لکھے جاتے ہیں۔ جن سے ہمارے دعوے کی تصدیق ہو جائے گی۔

کلینی ص ۴۸۸ میں یہ روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک روز خطبہ پڑھ رہے تھے۔ عین خطبہ میں ہام نے پوچھا کہ مومن کے ایسے صفات بیان فرمائیے کہ وہ ممتاز ہو جائے فرمایا اے ہام وہ ایک سمجھدار شخص ہوتا ہے جس کا چہرہ تروتازہ ہوتا ہے مگر دل میں حزن بھرا ہوا ہے زیادہ وہ اپنے نفس کو ذیل سمجھتا ہے۔ جو چیز فنا پذیر ہو اس سے نفس کو زجر اور ہر اچھی چیز کی طرف ان کو راغب کرتا ہے وہ نہ کسی

کسی سے کینہ رکھتا ہے نہ حسد نہ کسی کو گالی دیتا ہے نہ کسی کا عیب بیان کرتا ہے۔ اپنی رفعت کو کم کر دے سمجھتا ہے اکثر خاتموں اور خدائے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ صابر شاکر اپنی فکر میں مغموم اور اپنے فقر کے ساتھ خوش۔ اس سے اذیت بہت کم پہنچتی ہے۔ غصہ کی حالت میں وہ نہایت نرم محبت اس کی خالص وعدہ اس کا مضبوط اپنی خواہشوں کے مخالف اپنے ماتحت پر رحم دل لایعنی باتوں میں خوض نہیں کرتا خارج بہت کرتا ہے مگر بلا اسراف۔ خلق اللہ پر نرمی کرنے والا۔ ضعیفوں کا مددگار۔ کسی کی پردہ دری نہیں کرتا بھید کو چھپا رکھتا ہے اگر خیر کسی سے دیکھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے اور شر دیکھتا ہے تو اس کو چھپاتا ہے۔ کسی سے لغزش اور قصور ہو تو معاف کر دیتا ہے عذر کو قبول کرتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ نیک گمان بدگمانی سے دور دوستی رکھتا ہے تو اللہ کے واسطے ہر ائی کا بدلہ نہیں لیتا اس کا عفو و شمنی پر غالب خدائے تعالیٰ کا فرماں بردار اور ہر حال میں اس سے راضی سیر و علانیہ میں لوگوں کا خیر خواہ امید اس کی بہت تھوڑی جو کچھ ملگیا اس پر قانع لوگ اس سے راحت میں اگر کوئی اسپر

بغاوت کرے تو وہ صبر کرتا ہے اور گزشتہ اہل خیر کا مقتدی
 اور آنے والے اہل ہر کا وہ امام ہوتا ہے انتھی لمخصاً -
 اب کہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے مومن کو جو ممتاز کر کے
 بتایا تو کیا ہر شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں مومن اور ان تمام
 صفات کمالیہ کا جامع ہوں۔ اس زمانہ کو جانے دیجئے یہ تو
 آخری زمانہ ہے اس میں ان صفات کے ساتھ متصف
 ہونا تو درکنار اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ان صفات کی
 توصیف کرتا ہے تو وہ بیوقوف بلکہ پاگل خانہ میں بھیجنے کے
 قابل سمجھا جاتا ہے۔ زمانہ سابق پر نظر ڈالی جائے تو وہاں کے
 بھی معدودے چند ہی نظر آئیں گے۔ چنانچہ ابو عبد اللہ علیہ السلام
 نے تمام شیعہ پر نظر ڈال کر فرمایا المؤمن اعز من الکبریات
 ہاں اگر ان صفات کیساتھ متصف ہیں تو اولیاء اللہ میں فی الحقیقت ان کا
 پانا کبریت احمر کا پانا ہے۔ غرض کہ امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ
 امام الاولیاء ہیں اولیائے کامل الایمان کے اوصاف بیان
 فرمادے تاکہ لوگ ان صفات کو حاصل کر کے درجہ ولایت
 تک ترقی کریں۔

کلینی ص ۴۹۱ میں روایت ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام فرماتے

ہیں کہ مسلم وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں۔

کلینی ص ۳۹ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مومن کس طرح پہچانا جاتا ہے کہ وہ ایمان دار ہے۔ فرمایا تسلیم سے کہ جو کچھ اس پر وارد ہو خواہ خوشی ہو یا مصیبت سب پر وہ راضی ہو اور تسلیم کر لے۔

کلینی ص ۵۰ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے عطیات ہیں۔

اور اسی ص ۵۱ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر تم دیکھو کہ فقرا اور محتاجی متوجہ ہے تو کہو مرحباً بشعار الصالحین اور جب دیکھو کہ غنا متوجہ ہے تو کہو کہ کوئی گناہ مجھ سے ایسا صادر ہوا ہے جسکی عقوبت دنیا ہی میں ہو رہی ہے۔

اور اسی ص ۵۰ میں روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقر مومنین کے لئے اعلیٰ درجہ کی زینت ہے۔

اور اسی ص ۵۰۶ میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ شیعہ طلب رزق میں الحاح اور زاری نہ کرتے تو خدا نے تعالیٰ ان کو حالت موجودہ سے بھی زیادہ تر تنگ حالت میں رکھتا۔

اور اسی ص ۵۲۹ میں روایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار و درہم نے پہلے امتوں کو ہلاک کیا اور وہ تم کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں۔

اور اسی ص ۵۰۹ میں ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو دینار و درہم کی عبادت کرے۔ یعنی انہیں کے وصفہ میں لگا رہے۔

اور اسی ص ۴۳۴ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایمان کی حلاوت تمہارے دلوں میں داخل ہونا حرام ہے جب تک کہ تم دنیا میں زاہد نہ بنو۔

اور اسی ص ۴۴۴ میں روایت ہے ابو عبد اللہ علیہ السلام

سے کہ دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی رزق میرا اور میری آل کا اور جس نے مجھے یا میری آل کو دوست رکھا بقدر کفاف ہو یعنی ضرورت سے زیادہ رزق نہ ملے اور جو مجھے اور میری آل کو دشمن رکھے اسے مال اور اولاد دے نہ لے۔ مطلب یہ کہ شیعہ کو سعادت و نیوی حاصل نہ ہو یہ دعائے مستجاب ناطق ہے کہ اصلی شیعہ صوفیہ کرام ہی ہیں جن کے منصب کی بنیاد فقر و فاقہ پر ہے۔ چنانچہ ان کے نام لیوا کچھ نہیں تو تبرکاً اپنے آپ کو فقیر کہتے اور لکھتے ہیں اور گودڑی پہنتے ہیں گو ہزار روپیہ قیمت کی کیوں نہ ہو غرض کہ ان کے عادات اور اصطلاحات اور روزمرہ کے حالات کا خیال اولیاء اللہ کی جماعت کی طرف منتقل کر دیتا ہے ان حضرات کے بول چال سننے سے اور اس کی منہ پر غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات کے واقعی حالات ایسے ہوں ان کی ولایت میں کوئی شک نہیں۔ روایات مذکورہ کے سوائے زہد و قناعت و فقر کی ترغیب میں کلینی میں بکثرت روایتیں وارد ہیں علی ہذا القیاس کتب حدیث اہل سنت میں بھی بھرے ہوئے ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جن حضرات نے ان پر عمل کر کے خوشی سے فقرا اختیار کیا سوائے زمرہ صوفیہ کرام

کے دو سر لوگ بہت کم نظر آئیں گے۔

کلینی ص ۸۵ میں ہے کہ ابو الحسن ماضی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگوں سے وہ شخص نہیں جو ہر روز نفس کا محاسبہ نہ کرے اس غرض سے کہ اچھا کام کیا ہے تو اللہ سے زیادتی طلب کرے اور بُرا کام کیا ہو تو مغفرت چاہے اور توبہ کرے یہ طریقہ خاص اولیاء اللہ کا ہے کہ سوتے وقت دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کر لیا کرتے ہیں۔

الحاصل ان تمام روایات سے ثابت ہے کہ ائمہ کرام کا مسلک وہی ہے جو اولیاء اللہ کا مسلک ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ائمہ کرام زمرہ صوفیہ ہی میں محسوب ہیں اور شیعہ وہی حضرات ہیں جنہوں نے ائمہ کرام کے اقوال اور افعال کی پیروی کی اور درجہ ولایت تک پہنچ گئے۔

کلینی ص ۸۶ میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ خدائے تعالیٰ سے جو کچھ مانگے اُسکو عطا ہو تو اُسکو چاہیے کہ کل آدمیوں سے مایوس ہو جائے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے کچھ امید نہ رکھے جب خدائے تعالیٰ اس کے دل کی حالت پر مطلع ہو گا تو

جو کچھ وہ مانگے گا عطا ہوگا۔ انتہی۔

یہ بات اولیاء اللہ کو حاصل ہے پہلے تو وہ مانگتے ہی نہیں اس لئے کہ جب خواہش سے فقر و فاقہ اور مصائب کو اختیار کیا تو کس چیز کے مانگنے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر مانگا بھی تو ایسی چیز جو دنیا سے متعلق نہیں اس لئے کہ دنیا تو پہلے ہی سے ان کے حق میں مبعوض اور حیفہ ہو چکی اب جو کچھ مانگیں گے وہ بات ہی دوسری ہوگی اور خدا کے تعالیٰ وہ ان کو عطا بھی کرتا ہوگا۔ اسی وجہ سے ان کے معاملات کچھ ایسے انوکھے ہوتے ہیں جو ہماری فہم و ادراک سے باہر ہیں۔

کلینی ص (۵۵۱) میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو اپنی حکومت وغیرہ کے دباؤ سے ڈرائے کہ میں تجھے یہ مصیبت پہنچاؤں گا تو وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا مصیبت نہ پہنچائے اور اگر مصیبت بھی پہنچائے تو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔

دیکھئے اس روایت میں کس قدر تہذیب اور آسائش خلق مد نظر ہے کہ حکومت کا دباؤ بھی کسی پر ڈالا جانا ناگوار اور باعث

غذاب قرار دیا گیا۔ اب کیونکر خیال کیا جائے کہ ائمہ کرام کو اگر بدولتی تو کشت و خون کر کے سلطنت حاصل کرتے۔

کلینی ص (۳۵) میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر چند حقوق یہ ہیں کہ اس سے دلی محبت رکھے اس کی غمخواری کرے۔ اگر مظلوم ہے تو اس کی مدد کرے اور مر جائے تو اسکی قبر پر زیارت کے لئے جائے اس کی تکذیب نہ کرے اسکو اُف نہ کہے اور اگر اسکو کھدکے تو میرا دشمن ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس پر تہمت کرے تو ایمان اس کے دل میں ایسا گھل جاتا ہے جیسے نمک پانی میں۔ دیکھئے صرف دشمن کہہ دینا باعث تکفیر فرمایا پھر اگر دشمنی رکھی جائے تو کس قدر ناجائز ہو گا۔ یہ تمام صفات اولیاء اللہ کے ہیں چنانچہ ان حضرات کا قول ہے

شعری کفر است و طریقہ ماکینہ دشمن آئین ماست سینہ چو آئینہ دشمن

کلینی ص (۳۸) میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دین کے معاملہ میں لوگوں سے جھگڑا کر و کیونکہ مختصمت دل کو بیمار بنا دیتی ہے۔ حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَجَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ

مؤمنین مسلمان بن جائیں

مختصمت

یھدی من یشامو قال کفانت تکرۃ الناس حثے یکو فوامؤمنین
لوگوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ انہوں نے آدمیوں سے علوم
حاصل کئے ہیں اور تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی علیہ السلام
سے حاصل کئے نہیں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جب
خدا اے تعالیٰ اپنے بندہ کے لئے لکھ دیتا ہے کہ ہمارے
طریقہ میں داخل ہو تو وہ اُس پر بندے سے بھی جلد تر آتا ہے
جو اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے انتہی۔

یہی مسلک اولیاء اللہ کا رہا ہے کہ نہ اعتقادات میں کسی سے
بحث کرتے ہیں نہ اپنے طریقہ کی طرف کسی کو بلا تے ہیں مگر
طالبین حق جو حق ان کے ہاتھ پر بعیت کرتے اور نینہ بینہ جو
علوم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک پہنچے حاصل
کرتے تھے اور اب تک وہی طریقہ جاری ہے۔

کلینی (ص ۴۸) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندوں
کے معاملہ کو خدا کے تعالیٰ پر چھوڑ دو وہ جسکو چاہے ظلمت
سے نور کی طرف لیجائے انتہی انحصار۔

یہ طریقہ ولایت کی طرف اشارہ ہے ورنہ اسلام کی دعوت اور
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروریات دین سے ہیں برخلاف

تکلیف

اس کے طریقہ ولایت کی تبلیغ بطور امر بالمعروف جائز نہیں کیونکہ ہر شخص میں یہ صلاحیت کہاں کہ خواہش شریعت کو سمجھے جس سے تقرب الی اللہ حاصل ہو جو اولیاء اللہ کے ساتھ مختص ہے۔

کلینی (ص ۳۸۶) میں روایت ہے عبدالعزیز سے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے دس درجہ ہیں میسر ہی کی طرح کہ جو دوسرے درجہ پر ہے اسکو نچا ہے کہ پہلے درجہ والے کو ساقط الاعتبار کر دے۔ اگر ایسا کرے تو اس سے اوپر والا اسکو ساقط کر دے گا بلکہ نیچے کے درجہ والے کو نہایت نرمی سے اڑا اٹھائے اور ایسا بار اس پر نہ ڈالے جس سے وہ شکستہ ہو کیونکہ جس نے توڑا اسکو مضور ہو گا کہ پھر اسکو درست کر دے انتہی۔

کلینی (ص ۳۸۵) میں یہ روایت ہے کہ سر ارج جو ابو عبد اللہ علیہ السلام کے خادم تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ اس کے قائل نہیں اسلئے ہم ان سے تبرئ کرتے ہیں فرمایا کیا وہ تم سے محبت رکھتے ہیں اور جو تم کہتے ہو وہ اس کے قائل نہیں اس لئے تم ان سے بیزار ہو۔ کہا۔ جی ہاں۔ فرمایا ہمارے نزدیک بھی ایسے علوم

ہیں کہ تم ان کے قائل نہیں تو کیا ہم بھی تم سے تبریٰ کریں میں نے عرض کیا یہ کیونکر ہو سکے فرمایا تو تم کو چاہئے ان سے محبت رکھو کیونکہ مسلمانوں میں اسلام سے کسی کو ایک حصہ ہے کسی کو دوسری تین کسی کو چار کسی کو پانچ کسی کو چھ کسی کو سات حصہ ہیں یہ مناسب نہیں کہ ایک حصہ والا مجبور کیا جائے ان امور پر جس پر دو حصہ والا اعلیٰ پیرا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر کم درجہ والا اوپر کے درجہ والے کا ہم پتہ نہیں ہو سکتا انتہی ملخصاً۔

مطلب یہ کہ مدارج ایمان میں تفاوت ہوا کرتا ہے۔

بر علو غیب ہر کس چیر نیست
طعمہ ہر مرغے انجیر نیست

خیر خواہی اسلام اسے کہتے ہیں کہ پہلے درجہ والا مسلمان جو سب سے کم درجہ ہے سوائے عوام الناس کے اور کون ہو سکتا ہے ان سے بھی محبت رکھنے کو فرمایا۔ اب ان سے عداوت رکھنے کے لئے کوئی تدبیر نہیں بجز اس کے کہ کافر بنائے جائیں اور یہ کہا جائے کہ عوام الناس کا کلمہ پڑھنا اور نماز روزہ وغیرہ احکام اسلام ادا کرنا سب داخل نفاق ہے مگر اس کا ثبوت نہ قرآن و حدیث سے مل سکیگا نہ عقل سے کیونکہ

منافق اسکو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے خوف سے اعمال شرعیہ کو ظاہر کرے۔ اب اگر یہ سب منافق ہوں تو پوچھا جائے گا کہ انکو کس کا خوف ہے جس نے ضروریات دین کو ظاہر کرنے پر مجبور کیا۔ عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ ان کو اس موقع میں صرف خوف خدا ہے جس نے اعمال شرعیہ اور ایمان اور اعتقاد کے ظاہر کرنے پر مجبور کیا ہے ورنہ وہ مثل کفار اپنے اعتقاد اور دوسرے دین کے اعمال ظاہر کرتے اور حکم کھلا ان میں شریک ہو جاتے۔ غرض کہ ان کو منافق تو کسی طرح نہیں کہہ سکتے اب یا زے کافر کیے یا مسلمان مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اسکو مانتے ہیں۔ قرآن کو کلام الہی اور واجب العمل جانتے ہیں تو ہم ان کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ کفر اور ایمان کے سوا اور کوئی درجہ نہیں جس میں یہ داخل کئے جائیں۔

کلینی ص ۵۴ میں ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا تو اگر حقیقی کافر کو کافر کہا تو خیر ورنہ کفر اس کہنے والے کی طرف رجوع کرتا ہے اس لئے مسلمانوں پر طعن کرنے

ہکتے رہو۔ انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو کافر کہنا خود کا فر بننا ہے جہل
نہ ان کو منافق کہہ سکتے ہیں نہ کافر تو یہی کہنا پڑے گا کہ وہ
مسلمان ہیں۔ البتہ ایمان میں مدارج ہیں جیسا کہ روایات سابقہ
سے معلوم ہوا اس وجہ سے اکثر مسلمان گناہوں کے مرتکب
ہوتے ہیں۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے
کافر ہو گئے اگر ایسا ہو تو کوئی مسلمان نہ رہے کیونکہ سوائے انبیاء
کے کوئی معصوم نہیں۔

کلینی ص ۵۸ میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر
ایمان پورا ہو تو کوئی عمل ضرر نہیں دیتا۔ انتہی۔

دیکھئے ائمہ کرام کی کس قدر شفقت اس امت مرحومہ پر ہے کہ
غریب مسلمان جن کا سرمایہ ایمان بہت کم ہے ان کو بھی اسلام کے
عالیشان دربار میں ایک درجہ عطا فرمایا اور شیعہ اہل بیت
کو تنقید کر دی کہ ان سے بھی محبت رکھا کریں۔ اور کافر بنانے
والوں کو زجر کر دیا کہ خبردار کسی مسلمان کو کافر کہو گے تو
تم کافر ہو جاؤ گے۔

کلینی ص ۵۹ میں مروی ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے

فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہی ہیں جو لوگوں کی بدگوئی اور تکفیر سے زبان روکتے ہیں اور جب کسی کا ذکر کرتے ہیں تو بھلائی سے کرتے ہیں انتہی۔

یہ صفت بھی خاص اولیاء اللہ کی ہے ورنہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بے سبب لوگوں کی برائیاں نقل محفل ہوا کرتی ہیں۔
 کلینی (ص ۵۲) میں ابو عبد اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی جبریل میرے پاس آئے یہی کہا کہ آپ لوگوں سے عداوت رکھنے سے بچتے رہیے انتہی۔

اس روایت سے تعلیم اُمت مقصود ہے ورنہ حضرت کو عداوت سے کیا تعلق آپ تو سرِ پا رحمت ہیں۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام کا اس روایت کے بیان کرنے سے یہی مقصود تھا کہ شیعہ کسی سے عداوت نہ رکھیں یہ صفت بھی اولیاء اللہ ہی میں پائی جاتی ہے جو خاص شیعہ ہیں ورنہ ہم لوگ تو بات بات میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔
 کلینی (ص ۵۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلِدُّوْا

سے بغض رکھنا مونڈ ڈالتا ہے بالوں کو نہیں مونڈتا بلکہ دین کو
مونڈ ڈالتا ہے انتہی۔

دیکھئے بغض کا کیسا برا اثر ہے کہ آدمی کو بے دین بنا دیتا ہے۔
کلینی ص ۵۴ میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالیاں دینے
والا اس شخص کے مانند ہے جو ہلاکت کے قریب پہنچ
گیا ہوا انتہی۔

افسوس ہے کہ یہ حالت محسوس نہیں ہوتی اس لئے لوگ زندہ
چھوڑتے ہیں نہ مردوں کو البتہ اولیاء اللہ کو اس کا مشاہدہ
ہوتا ہوگا اس لئے کبھی وہ ایسے ناشائستہ حرکات کے مرتکب
نہیں ہوتے۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام
نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی
نذرت نکرہ و اور نہ ان کے عیوب کی تلاش کرو ورنہ خدا تعالیٰ
تمہیں رسوا کرے گا۔ انتہی لفظاً۔

یہ بھی اولیاء اللہ کی خاصہ ہے ورنہ عام مسلمان تو اکابر دین کے
عیوب تلاش کرتے ہیں بلکہ فضائل کو عیوب کی شکل سے ظاہر

بالوں کو

نذرت نکرہ

کرتے ہیں۔ چنانچہ حریر بن عثمان محدث کا قول تہذیب التہذیب
 میں ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی
 کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ فرمایا ہے انت منی بمنزلہ ہارون
 من موسیٰ۔ وہ حدیث تو صحیح ہے مگر سننے میں غلطی ہوئی
 دراصل حضرت نے بمنزلہ قارون فرمایا تھا نعوذ باللہ
 من ذالک۔ اسی طرح بہت سی روایتیں اکابر دین کی
 نسبت تراشی گئیں۔ خلفائے راشدین نے اسلام میں جو جو
 ترقیاں کیں اور تہذیب اور راست بازی سے کام لئے اظہر
 من الشمس ہے یہاں تک کہ غیر ملت والے ان کی داد دیتے
 ہیں۔ مگر حضرات شیعہ اور خوارج نے ان سالہا سال کی
 کارگزاریوں میں تلاش کر کر کے دس بیس عیب ہر ایک
 کے نکال ہی لئے حالانکہ انصاف کی نظر سے دیکھیں تو
 وہ بھی عیب نہیں ہو سکتے۔ مگر چشم بد اندیش کا کیا علاج۔
 کلینی (ص ۵۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے
 کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ایمان دار بندہ کو ذلیل کرنا چاہتا
 ہے وہ میرے مقابلہ کے لئے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ اتنی

دیکھئے اس حدیث قدسی میں ایمان داروں کی تزییل و توہین کی کیسی سخت وعید ہے جب عموماً ایمانداروں کا یہ حال ہو تو کبار صحابہ کی توہین و تزییل میں کس قدر عتاب الہی کا اندیشہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شیعہ غالبہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کو اور خوارج عثمان و علی رضی اللہ عنہما کو لغو ذب اللہ بے ایمان قرار دیکر توہین اور تزییل کرتے ہیں سو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کافر قرار دینے سے توہین کی اجازت ہو جائے۔ اس لئے کہ ان حضرات کا بے ایمان ہونا قطعی طور پر توہرگز ثابت نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو چاہیے کہ اس لاکھوں مسلمانوں کی جماعت پر نظر ڈالیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سے قائم ہے جن میں تمام صحابہ شامل تھے اور ان دونوں فریقوں کا اس وقت وجود بھی نہ تھا کیونکہ یہ دونوں فرقوں کی ابتداء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت سے ہوئی۔ ابو عبد اللہ علیہ السلام کے ارشاد سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں فرقے مشرک ہیں کیونکہ کلینی ص ۵۶ میں ہے کہ ابو العباس کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام

سے پوچھا کہ آدمی مشرک کب ہو جاتا ہے فرمایا کہ ادنیٰ یہ ہے کہ کوئی رائے ایسی نکالے جس سے کسی کا محبوب اور کسی کا مبغوض بنے انتہی۔

دیکھئے یہ دونوں نئی رائیں تھیں یا نہ تھیں تاریخوں سے اسکی تصدیق کر لی جائے غرضکہ ان نئے فرقوں سے پہلے کے مسلمانوں پر نظر ڈالی جائے تو مبرہن ہو جائے گا کہ دونوں فرقوں کے معتد علیہ یعنی چاروں صحابہ کے کامل الایمان اور اکابر دین ہونے پر لاکھوں اہل اسلام گواہی دے رہے ہیں جس سے ثابت ہے کہ ہر فرقہ کے بانیوں نے خود غرضی سے اکابر دین کو معاذ اللہ بے ایمان قرار دیا اب اگر لاکھوں کی گواہی کا عدم کروی جائے اور قرآن قاطعہ مثل اشاعت اسلام وغیرہ بیکار کر دئے جائیں تو دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ مگر قیامت کے روز احکم الحاکمین کے مقابلہ میں کھڑا ہونا پڑیگا معلوم نہیں اُس روز کیا گذرے گی بہر حال عقل و احتیاط کا مقتضی تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی توہین سے بہت احتراز کرنا چاہیے۔

کلینی (ص ۵۳) میں روایت ہے کہ سماعہ کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ

علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم فحش گوئی اور لعنت کرنے سے بچتے رہو یہ نہ میرا کام ہے نہ میں نے اپنے شیعہ کو اسکا حکم کیا انتہی۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن شیعہ کو آپ نے لعنت کرنے سے منع فرمایا انہوں نے اس کی تعمیل کی وہ شیعہ ہی دوسکے ہیں یعنی اولیاء اللہ جو کسی پر لعنت نہیں کرتے اگرچہ کہ اہل سنت لعنت کرنے سے نہایت بچتے ہیں یہاں تک کہ یزید پر بھی لعنت نہیں کرتے مگر اولیاء اللہ اس سے بھی زیادہ محتاط ہیں چنانچہ وہ شیطان پر بھی لعنت کرنے کو فضول سمجھتے ہیں۔

کلینی میں ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غیبت مسلمان کے دین کو اس سے زیادہ جلد تباہ کرتی ہے جو پھوڑا کسی کے پیٹ میں ہو جائے۔ اور اسی میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جو کچھ کسی مسلمان سے دیکھے یا سنے وہ کہہ دے تو وہ ان لوگوں میں سے ہے جسکی نسبت حق تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَخْتَبُونَ أَنْ تَشْمِعَ الْقُلُوبُ فِي الَّذِينَ
أَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ یعنی جو لوگ دوست رکھتے ہیں

کہ مسلمانوں میں یہ حیائی شائع ہو ان کو دردینے والا عذاب الہی دیکھے باوجودیکہ اپنی آنکھ سے دیکھے اور اپنے کان سے سننے کے بعد آدمی کو یقین کامل ہو جاتا ہے مگر اس یقین کے بعد بھی لوگوں کی برائیاں بیان کرنا جائز نہیں اور ارشاد ہے کہ ایسے لوگ سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے تو اب کہئے کہ صحابہ کی برائیاں تیرہ سو سال کے بعد بیان کرنا کس قدر خطرناک ہوگا۔

خارج کے پیشواؤں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ صحابہ کے فضائل کو نظر انداز کر کے ان کی برائیوں کو شائع کیا اسی طرح فریق مقابل نے ان کے جواب میں خلفائے ثلاثہ کی برائیوں کو شائع کیا جب دیکھی ہوئی بات بیان کرنے میں عذاب الیم کی وعید ہو تو ان دیکھی بات پر حذا جانے کیا ہوگا یہاں سے اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ اہل سنت نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کیسا اسلم اور قابل اطمینان ہے ان کو اس باب میں کسی قسم کا خوف نہیں اور اگر کسی موقع میں کوئی بے اعتدالی ان سے ہو بھی گئی تو ان حضرات کو وعادیکہ یعنی رضی اللہ عنہم کہہ کر اسکا کفارہ کر لیتے ہیں کیونکہ کلینی ص ۵۴ میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے

فرمایا جبکی غیبت کی ہو اس کی مغفرت کے لئے دعا کرے یہ چند روایتیں
جو لکھی گئیں ان سے ظاہر ہے کہ ائمہ کرام کی طرز معاشرت اعمال و احوال میں
کس قسم کی تخی اہل سنت و جماعت میں جو اولیاء اللہ ہیں ان حضرات کے طریقہ
پورا اختیار کیا۔ اور اس پر عامل و کار بند رہے اور یہ ان حضرات کا وہ
معنوی تھا۔ کلینی صفحہ (۲۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔
کہ خلق ارواح شیعتنا من طینتنا یعنی ہمارے شیعہ کی ارواح ہماری طینت سے
پیدا ہوئیں اسی مناسبت کی وجہ سے وہ اعمال شاقہ اولیاء اللہ پر لگان
ہو گئے۔ الحاصل اہل بیت کرام کی امامت معنوی تھی جبکی نسبت حضرت
امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ائمہ قلوب ہیں اور بیعت بھی
ان حضرات کی تو صرف وہی بیعت ہے جو مشائخین میں اب تک
مروج ہے اور اولیاء اللہ کے ذریعے سے جاری رہی۔
اس طریقہ کے صدر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں کیونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امام الاولیاء فرمایا ہے۔ اسوجہ سے
تقریباً کل طریقہ و سلاسل الہی آپ ہی کی ذات مفیض البرکات کی طرف
منسوب اور متند ہیں۔ مگر ابن سبائے نے جو تخم بویا تھا۔ اور اسکی بیٹیاں قائم
ہو گئی تھیں انھوں نے لفظ امامت سے اپنا مطلب نکالا۔ اور اس مسئلہ پر
ایسا زور دیا کہ مسلمانوں میں بحید فساد اور تلاطم عظیم برپا ہوا۔ کہ جبکی

اصلاح ممکن نہیں معلوم ہوتی۔

بہرچند ظاہر اس مسئلہ سے اہل بیت کرام کی تعظیم و تکریم تو نہایت درجہ کی ہوئی
مگر ابن سبا کا مقصود اس سے کچھ اور ہی تھا اس نے دیکھا کہ یہی ایک
ایسا مسئلہ ہے کہ عام خوزینیوں کا شہرہ بن سکتا ہے اس لئے
جب عموماً سادات امامت کے متحن ہوں اور بادشاہ وقت غاصب
امامت سمجھا جائے تو سوائے چند نفوس قدسیہ کے ایسے
کون ہونگے جنکو حکومت کا خیال نہ ہو اکثرت سادات اپنے چند
معتقدوں اور مریدوں کی تائید سے اپنا حق لینے کو خروج کرینگے
اور اہل نفوس قدسیہ اگر طالب نہ بھی ہوں تو ان کے سہارے میں
دوسرے لوگ اپنا مطلب نکالینگے۔ پھر سیادت کوئی محسوس چیز تو
ہر ہی نہیں۔ بعضہ بضیت النفس ایسے بھی ہونگے کہ اپنے آپ کو
سید شہور کر کے دعوئے امامت کرینگے۔ پھر جب مدعیان امامت کی
اکثرت ہوگی تو ان میں باہمی مخالفتیں ضرور پیدا ہونگی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا
کہ سلاطین سادات کرام کے دشمن ہو کر ان کے آزار اور قتل کے ورپے
ہونگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ منصور نے حضرت امام حسن و امام حسین
رضی اللہ عنہما کی تمام اولاد کو محبس میں قید کر دیا جیسا کہ تاریخ کامل سے ظاہر ہو
اور تعجب نہیں کہ ان حضرات کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہوتا کہ صفحہ زمین پر

اہلبیت کا نام و نشان ہی باقی نہ رہے۔

غرض کہ ابن سبائے اس تدبیر میں دو منفعتیں سوچیں ایک یہ کہ سادات کرام
سلاطین اسلام کے ہاتھ سے قتل کئے جائیں اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہو
کہ ان کے ہاتھ سے سخت مصیبتوں اور ذلت و خواری میں مبتلا رہیں۔

اور دوسری یہ کہ مسلمانوں میں خوئیزی کا سلسلہ جاری رہے جس سے
یہودیوں کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ایسا ہی ہو کہ ان مخالفوں سے
لاکھوں مسلمانوں کی خوئیزی ہوئی چنانچہ کتب تواریخ سے ظاہر ہے۔

اس مسئلہ کی بدولت جن لوگوں نے موقعہ پاکر خوئیزی کی اس کے نظائر
بہت سے ہیں منجملہ ان کے ایک مختار کا واقعہ ہے جسکو تاریخ کامل میں

لکھا ہے کہ مختار بن عبید جو پہلے خارجی تھا۔ اسکو ابتدا سے حکومت کا
شوق تھا اس غرض سے اُس نے زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی
گردہ غرض پوری نہ ہوئی پھر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے

واقعہ جاننا نے مسلمانوں کے دلوں کو غمگین اور بخود کر دیا۔ اور دیکھا
کہ شیعہ اہل بیت کے دلوں میں جوش و خروش ہے تو شیعہ ہو گیا۔ چنانچہ کوفہ
وغیرہ میں شیعہ کے جمعوں میں جا کر اس واقعہ پر نہایت درجہ غم کا اظہار

اور گریہ و زاری کرتا جس سے انکا میلان اسکی طرف ہوا۔ پھر ظاہر کیا کہ
محمد بن حنفیہ جو امام وقت ہیں انھوں نے اہلبیت کے خون کا بدلہ

لینے کے لئے مجھے امور فرمایا ہے۔ چنانچہ شیعہ کو فراہم کر کے خوب خوزیری کی اس ضمن میں یہ کام تو کیا کہ جتنے اہلیت کے قتل میں شریک تھے انکو چن چن کر قتل کی سزا دی جس سے مجہدین اہلیت کے دلوں کو تشفی ہوئی۔ مگر اور بیگناہ لوگ بھی بہت سے مارے گئے۔ اس جنگ اسکو سوائے حکومت حاصل کرنے کے اور کوئی مقصود نہ تھا۔ اس لئے کہ شیعیت تو درکنار اسکے اسلام میں بھی کلام ہے۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ کبھی کہتا کہ مجھکو وحی ہوئی ہے۔ کہ فلاں کام ایسا ہو گا۔ اور کبھی کہتا کہ امام وقت یعنی محمد بن حنفیہ کے ذریعہ سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ فلاں کام ایسا ہو گا۔ پھر اس کے خلاف میں کوئی بات ظاہر ہوتی اور لوگ اس سے کچھ کہتے تو جواب دیتا کہ بات وہی تھی مگر خدا کو یہ بات اب سوچھی ہے اس قسم کے خرافات جب محمد بن حنفیہ کو معلوم ہوئے تو آپنے اس سے تبری کی اسکے سوا اور بہت سے امور اس سے متعلق مل و مل اور تاریخ کامل میں لکھے ہیں۔

تاریخ دول اسلامیہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص خوزستان سے سواد کو فوجیں آکر ریاضت میں مشغول ہوا۔ یہاں تک کہ جب کثرت صوم و صلوات اور عبادت قرآن و معاصرین پر اسکی فوقیت مسلم ہو گئی۔ اور معتقدین کے دلوں پر پورا تسلط کر لیا تو امتحان کے لئے چند معمولی مسائل نماز و روزہ کے

ایسے بیان کئے جو مخالف اجماع و احادیث تھے معتقدین نے انھیں عمل شروع کر دیا۔ اس امتحان بعد بطور راز کہا کہ دیکھو حدیث من لم یعرف امام زمانہ کی رو سے امام زمان کو معلوم کرنا نہایت ضروری امر ہے مگر یہ یاد رکھو کہ امام زمان کا خاندان نبوت اولیہیت سے ہونا ضروری ہے اور وہ قریب میں نکلنے والے ہیں چنانچہ وہ سب ان کے مشتاق ہوئے اور آپ شام کو چلا گیا وہاں بھی اسی تدبیر سے لوگوں کو امام زمان کا مشتاق اور منتظر بنا دیا جب ایک وسیع ملک امام زمان کا مشتاق و منتظر ہو گیا تو اس کے قریب داروں سے ایک شخص جس کا نام ذکر وہ بھی تھا اپنے تئیر محمد بن عبد اللہ بن اسماعیل بن امام جعفر صادق مشہور کر کے امامت کا دعوے کیا۔ لوگ تو منتظر ہی تھے فوراً ایک لشکر عظیم فراہم ہو گیا۔ اور مہمدی صاحب نے اپنے متعقدوں کو لوٹ کھسوٹ پر لگا دیا۔ اوشہ شدہ یہاں تک فوجت پہنچی کہ مکہ معظمہ پر مسلط ہو کر اس قدر مسلمانوں کو قتل کیا کہ کسی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ وہی فتنہ قرامطہ ہے جس سے تواریخ کے جزو جزو سیاہ ہیں انتہی لمخصاً۔

دیکھئے ذکر وہ کس آسانی سے اہلیت میں داخل ہو کر امام زمان بن گیا۔ اور ابن بابا کے مقصود کو پورا کیا۔

اگر سیادت کوئی محسوس چیز ہوتی تو لوگ پہچان جاتے کہ وہ امام نہیں ہیں۔

مگر ابن سبا کا تو مقصود یہی تھا کہ خوزیری کا دروازہ مسلمانوں میں کھلا رہے اگر وہ اس زمانہ میں ہوتا تو اس واقعہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور آتش عناد جو مسلمانوں کے اتفاق اور ترقی کو دیکھ کر یہود بیت کی وجہ سے اسکے دل میں بھڑک رہی تھی کسی قدر سرد ہوتی بھر حال مقصود تو اس کا پورا ہوا وہ نہیں تو اس کی ملت والے یہود جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

کتب تواریخ میں بہت سے واقعے موجود ہیں کہ حکومت کے خواہشمندوں نے ابن سبا کے شرائط امامت کو ملحوظ رکھ کر دعائے امامت کیا۔ اور دل کھول کر مسلمانوں کو قتل کیا اور کرایا مسئلہ امامت کی بدولت جو مسلمان قتل ہوتے گئے۔ اگر حباب کیا جائے تو لاکھوں سے نوبت متجاوز ہو جائیگی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہودی قتل ہوئے تھے مگر وہ معدودے چند تھے ان کے معاوضہ میں ابن سبا نے مسلمانوں کو جو قتل کرایا ہزاروں حصے اول سے زائد ثابت ہونگے۔ اور باوجود تیرہ سو سال گزرنے کے مخالفت باہمی کا سلسلہ منور جاری ہے۔ اور توقع نہیں کہ اس کا خاتمہ ہو کر مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی پیدا ہو۔ حالانکہ طرفین کو اقرار ہے کہ ابن سبا ایک یہودی شخص تھا اور منافقانہ مسلمان ہو کر علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت ایسے ایسے

عقائد اس نے تراشے کہ خود اپنے اسکو جلا دینے کا حکم فرمایا اگر سفارش نہ ہوئی
تو جلا دیا جاتا۔ سفارش کی وجہ جلا وطن کیا گیا۔ اور اسی کے شائع کئے ہوئے
عقائد کے لحاظ سے آپ نے فرمایا۔ یھلک فی سرجلان محب مبطور
یضعفی غیر موضع و یمدخنی بالیس فی جیسا کہ ناسخ التواریخ سے ابھی لکھا
گیا جس کا ماحصل یہ ہے کہ میری دوستی کا دعویٰ کرنے والے
اُس درجہ میں مجھے قائم کرینگے۔ جو وہ میرا درجہ نہیں اور ایسی تعریفیں کینگے
جو مجھ میں نہیں ہیں ایسے لوگ ہلاک ہونگے۔ کیئے وہ درجہ کیا ہے؟
یہی ہے کہ خدا بنایا! نبوت میں شریک کیا۔ خلیفہ بلا فضل بنایا۔
حالانکہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بخوشی بیعت کرنے کا
آپ نے اقرار کیا۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ امامت کے لئے زیادت شرط ہے
نہ وصی ہونا نہ عصمت نہ زبد نہ تقویٰ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اس کے سوا
اور بہت سے اقوال حضرت کے شیعہ و سنی نقل کرتے ہیں جن سے
صاف ظاہر ہے کہ آپ نے خلافت بلا فضل کا کبھی دعویٰ نہیں کیا
نہ اس کا کہ وصی ہونکی وجہ سے میری خلافت ثابت ہوگئی دیکھئے
ناسخ التواریخ صفحہ (۶۹) کی جلد دوم میں اور کلینی صفحہ (۴۴) میں حدیث

لکھی ہے عن انس مرفوعاً قال قلنا لسلطان سل النبی صلی اللہ

علیہ وسلم من وصیہ فقال لہ سلمان یا رسول اللہ

من وصیک فقال یا سلمان من کان وصی موسیٰ
 قال یوشع بن نون فقال فان وصی وواسر تی یقضی
 دینی وینجی موعدی علی بن ابیطالب ترجمہ یعنی انس رضی اللہ عنہ
 کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پوچھئے کہ آپ کے وصی کون ہیں انہوں نے
 پوچھا حضرت نے فرمایا اے سلمان! موسیٰ کے وصی کون تھے؟ کہا
 یوشع بن نون فرمایا میرے وصی اور وارث علی بن ابی طالب ہیں
 جو میرا قرض ادا کریں گے۔ اور وعدہ پورے کریں گے انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آپ وصی صرف اس کام کے لئے مقرر فرمائے
 گئے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیون وغیرہ ادا کریں۔
 خلافت سے کوئی تعلق نہیں ورنہ ان کاموں کی تخصیص نہ فرماتے
 اگر وصی کو خلافت لازم ہوتی تو کل صحابہ آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کرتے
 حالانکہ ناسخ التواریخ یہ ہے آپ کی یہ آرزو اور تمنا ثابت
 ہوتی ہے۔ کہ کاش چالیس ہی آدمی بیعت ہی کر لیتے تو انہی کو ملک
 اور مدد سے خلافت چھین لیتے۔ ان تمام قرآن و تفسیرات سے
 ظاہر ہے کہ جتنی روایتیں اس قسم کی ہیں سب ابن سبا اور اسکی کمیٹی والوں
 کی تراشی ہوئی ہیں۔ دراصل آپ نے بطیب خاطر بیعت کی تھی۔

وصی کا کام فضاوی دیون ادا کرنا اور وعدہ پورے کرنا ہے

اس لئے صحابہ میں یہ بات مسلم تھی کہ خلیفہ کا مقرر ہونا ہاجرین و انصار کا کام ہے اس کا ثبوت کافی خود علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے۔

جو بیج البلاغۃ اور نسخ التواریخ کی جلد سوم میں ہے۔ کہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام ایک نامہ لکھا جس میں یہ عبارت بھی موجود ہے۔ وانه بايعنى القوم الذين بايعوا

ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه

فلو يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب

ان يردوا انما الشورى للمهاجرين والانصار فان

اجتمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك لله رضى

یعنی میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابوبکر

وعثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس کے بعد نہ کسی موجود شخص کی

حق ہے کہ دوسرے کو اختیار کرے اور نہ غائب کو حق ہے

کہ اس کو رد کرے۔ کیونکہ شوریٰ کا حق ہاجرین و انصار کو ہے

اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر کے اس کو اپنا امام مقرر کر لیں تو اسی کی

امامت پر خدا بھی راضی ہے انتہی۔

دیکھئے جب خود علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ مقرر کرنا حق

ہاجرین و انصار کو تھا تو آپ ہی کی تصریح سے ثابت ہو گیا۔

خلیفہ مقرر ہونا ہاجرین و انصار کا کام تھا

شوریٰ ہاجرین و انصار کے لئے ہے

کہ خلیفہ کے لئے وحی ہونا شرط نہیں۔ اب ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ یہ خبریں جو آپ نے دی ہیں کہ (شوری کا حق مہاجرین و انصار کو تھا اور انہوں نے جس کو امام مقرر کر لیا خدا کی بھی اس میں رضا مندی ہے۔) جھوٹی خبریں ہیں نعوذ باللہ من ذلک۔ اب کہیے کہ جن خلفاء کی نسبت خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان سے راضی ہے تو کیا ممکن ہے کہ آپ ان سے ناراض ہونگے۔ نسخ التواریخ صفحہ ۲۴۱ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور نامہ نقل کیا ہے جس میں یہ عبارت ہے۔ ثم قبضہ اللہ یعنی النبی

صلی اللہ علیہ وسلم وقد ادى ما عليه

ثم استخلف الناس ابا بكر ثم استخلف

ابو بكر عمروا حسن السيرة وعدل في الامة

ثم ولي عمر الناس عثمان۔

فقتلوه ثم اتاني الناس وانا معنزل امرهم

فقالوا لي بايع فابيت عليهم فقالوا لي بايع

فان الامة لا ترضى الا بك وانا نخاف ان لم تفعل

ان يفرق الناس فبايعتهم وكييے اس عبارت سے صاف

ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں مسلمانوں کو خلیفہ مقرر کرنا حق تھا کیونکہ

آپ اس خدمت سے علیحدہ رہنا چاہتے تھے۔ مگر جب دیکھا کہ لوگ آپ ہی کی خلافت سے راضی ہیں تو قبول فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو صاف فرما دیتے کہ تمہیں خلیفہ بنانے کا حق ہی کیا ہر خلیفہ بنتے یا نہ بنتے میں میں مختار ہوں بلکہ یہ فرما دیتے کہ میں وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس وجہ سے خود پہلے ہی سے میں خلیفہ ہوں مگر اس قسم کی کوئی بات نہیں فرمائی بلکہ وہ صاف فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اصرار پر میں نے بیعت خلافت لی یہی بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تھی جیسا کہ خود فرماتے ہیں استخلف الناس بائیک۔ یعنی لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اسکے سوا متعدد خطوط اور خطبوں میں یہ مضمون موجود ہے جو نسخ التوائج اور نہج البلاغہ میں منقول ہیں۔ غرض کہ کل صحابہ کے اجتماع سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ وصیت و خلافت میں کوئی تلازم نہیں۔ اور یہی بات علی کرم اللہ وجہہ کے تصریحات اور عمل سے ثابت ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ جوڑ ابن سبا کی لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس کا یہودی ہونا شیعہ اور سنی کے اتفاق سے ثابت ہے اور یہ مسئلہ یہود کے یہاں کا ہے جیسا کہ بجا رالانوار جو حضرات شیعہ کے یہاں معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہے۔

وذكر بعض أهل العلم أن عبداً لله
 ابن سبأ كان يهودياً فأسلم وأتى علياً
 عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته
 في يوشع بن نون أنه وصي موسى بالخلو فقال
 في إسلامه بعد وفاته رسول الله
 صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك
 وكان أول من شهراً بالقول لفرض امامة
 علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف
 مخالفته وأكفرهم فمن ههنا قال من
 خالف الشيعة أن أصل التشيع والرفض
 مأخوذ من اليهود -

دیکھئے اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح ابن سبأ یہودیت کے زماں میں
 یوشع بن نون کو موسیٰ علیہ السلام کا وصی کہتا تھا۔ اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ
 کے وصی اور متقی امامت ہونے پر اس نے زور دیا اس سے
 ثابت ہے کہ یہ مسئلہ اس یہودی نے مسلمانوں میں فساد کی غرض سے
 شائع کیا اول اس کو کوئی جانتا ہی نہ تھا۔ اور تاریخ کامل میں جو لکھا ہے کہ ابن سبأ
 اس مسئلہ کی ابتداء کی۔ وہی بات بحار الانوار سے بھی ثابت ہو گئی۔

ہر چند تخمیناً چوبیس سال تک اس مسئلہ کا ذکر ہی نہ تھا مگر جب ایک جماعت میں اس کی گفتگو ہونے لگی جو ابن سبّا کی کمیٹی کے لوگ تھے جن کو مسلمان اپنے ہم مشرب سمجھتے تھے۔ اور وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے بالاتفاق قائل ہو گئے تو بعض ناواقف مسلمان بھی اُس کی حقیقت کے قائل ہونے لگے۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب ایک جماعت کسی چیز کو مہتممِ بالِ شان بنائے اور ہمیشہ اس میں گفتگو ہوا کرے تو وہ جماعت وقتاً فوقتاً ترقی کرتی جاتی ہے غرض کہ شدہ شدہ ایک بڑی جماعت بن گئی۔

یہود مسئلہ بداء کے بھی قائل تھے چنانچہ ابن خرم رحمۃ اللہ علیہ نے ملّ نخل میں یہود کے حالات میں لکھا ہے کہ یہود کی توریت موجودہ میں ہے کہ ہمتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قریب میں اس است کو ہلاک کر کے ایک بڑی امت کا پیشوا بننا ہوں مگر موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو تو تعالیٰ نے انہی کی مرضی کے مطابق کیا۔ یعنی اپنے ارادے باز آیا انتہی۔

سلیمان بن جشیعہ میں ایک فرقہ ہے اس کے بانی سلیمان بن جریر کا قول بھی لکھا گیا۔ کہ رافضیوں کے اماموں نے بداء کا مسئلہ عجیب نہال ہے۔ کہ جب وہ پیشینگوئی کرتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو گا۔

اوپر چین وچیاں ہوگا اور وہ ایسا نہ ہوا تو کہہ دیتے ہیں کہ پہلے وہی بات علم الہی میں تھی جو ہم نے کہی تھی مگر اس کے بعد خدا کو یہ بات سمجھ گئی جس کا وقوع ہوا۔ ہر چند اس قول سے انہوں نے ذاتی نفع اٹھایا۔ مگر ابن سبائے اپنے دین کے مسئلہ کو مسلمانوں میں پھیلایا ہوگا۔ اس سے اس کا مقصود ہی کچھ اور ہوگا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت اہل حل و عقد کے اتفاق سے ثابت ہوگئی تو قیامت تک مسلمانوں میں وہ مسلم رہیگی۔ ہر چند اس کی تہید یعنی فتنہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ میں کامیابی ہوئی۔ کہ ہزار ہا مسلمان مارے گئے۔ مگر شامیوں کا جوش چند روز میں خود سرد ہو جاوے گا۔ کیونکہ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدستے متعلق ہے اسکو نفس خلافت سے کوئی تعلق نہیں خلافت سے متعلق کوئی ایسی بات نکالنی چاہیے کہ جب تک خلافت مسلم ہے اختلاف و خلاف باہمی بھی جاری رہے۔ چنانچہ اسکے لئے یہ تلقین شروع کر دی کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں منظور الہی تھا۔ کہ انہیں حضرات کے ہاتھ پر بیعت ہو جس کا ظہور بھی ہوا کہ سب مسلمانوں نے یہاں تک کہ خود امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کر لی مگر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد خدا تعالیٰ کو یہ بات سوچھی کہ

زمانہ گذشتہ میں بھی علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں اور وہ خلافت گزشتہ
 بھی آپ ہی کو مسلم ہو گئی۔ معتقدوں نے اسکو مان لیا۔ اور کیونکر نہ مانا
 باوجودیکہ سب جانتے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ ابوطالب کے فرزند ہیں
 اسپر بھی اسکی جادو بیانی سے آپکو خدائے عزوجل تسلیم کر لیا یعنی آپکی
 الوہیت کے قائل ہو گئے۔ تو چند گزشتہ سالوں کی خلافت کا
 تسلیم کر لیا کونسی بڑی بات تھی۔ دیکھئے اسی کا اثر ہے کہ تیرہ سو سال
 تقریباً اہل اسلام مانتے ہیں۔ کہ جس زمانہ میں حکام کا غل و نصب
 اور صلح و جنگ خود مختاری سے آپ کرتے تھے۔ آپ خلیفہ تھے
 مگر حضرات شیعہ کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں بھی آپ خلیفہ برحق تھے
 جبکہ خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی اطاعت کرتے
 تھے اگر یہی اصطلاح پھرائی جائے کہ محکوم بھی حاکم ہوتا ہے جیسے
 بعض اساتذہ اپنے شاگردوں کو استاد سمجھتے ہیں تو میری رائے میں
 اس کا کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ لا مشاۃ فی الاصطلاح مگر مشکل یہ ہے کہ
 اس قسم کی خلافت پر بھی قناعت نہیں بلکہ اس طرح ترقی کی جاتی ہے
 کہ کل صحابہ اس خلافت کو نہ ماننے والے کافر ہو گئے تھے۔ اور صرف
 چار پانچ حضرات مومن تھے۔ اب جو حضرات کافر سمجھے جاتے ہیں
 انکا حال دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ بطرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانہ میں اپنے آبائی طریقہ کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ کی الوہیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے تھے۔ اور نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اسلامی کاموں میں بدل و جان ساعی تھے۔ اسی حالت پر ہے اور بت پرستی وغیرہ لوازم کفر سے عمر بھر محترز رہے۔ اور یہ بھی تھا کہ خلیفہ معنوی یعنی علی کرم اللہ وجہہ کے خوف سے منافقانہ یہ کام کرتے ہوں کیوں کہ بقول حضرات شیعہ یہ وہ زمانہ ہے۔ کہ علی کرم اللہ وجہہ ان کے خوف سے تقیہ کرتے تھے۔ پھر ایسی غالب قوم کو کیونکر کہا جائے کہ کل اسلامی کام وہ منافقانہ کرتے تھے اگر ان حضرات کے اس قسم کے اسلام کو بھی کفر کہا جائے تو وہ بھی ایک اصطلاحی کفر ہو گا جس سے حقیقی کفر لازم نہیں آتا اگر کوئی اسکو بھی تسلیم کرے تو اس پر بھی فیصلہ کی امید نہیں۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سوائے چار پانچ حضرات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اصحاب پر لعنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان کے بعد جب سے شیعہ کا سلسلہ قائم ہوا ہے ان کو چھوڑ کر سب امت قابل لعنت ہے اس صورتیں سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ ابن سبا کو جو منظر تھا کہ قیامت تک مسلمانوں میں مخالفت قائم رہے وہ پورا ہوا انا اللہ وانا الیہ راجعون۔

یہودی پر ایک سخت الزام یہ عائد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ساٹھ سال کے اندر پوری قوم مرتد ہو گئی اس الزام کو ابن سبائے اس طرح ٹالا کہ وحی جو امام برحق ہوتا ہے اسکو نہ ماننے والا کافر ہے غرض کہ جتنے لوگ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے قائل ہوئے تھے وہ سب کافر ہو گئے چنانچہ اسی بنا پر امام باقر علیہ السلام کا قول نقل کیا جاتا ہے جو نسخ التواریخ کی جلد دوم میں ہے از ابی جعفر علیہ السلام حدیث کنند - قال کان الناس اهل ردة بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الاثلاثہ پرشش کر دنیا ابن یار رسول اللہ آن سہ تن کیستند - قال مقداد بن اسود و ابوذر الغفاری و سلمان الفارسی انتمی -

موسیٰ علیہ السلام کی نسبت خیال ہو سکتا تھا کہ ان کی تعلیم ناقص تھی اس وجہ سے ان کی امت بہت جلد گمراہ ہوئی اس کا دفعیہ ابن سبائے یوں کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو اعلیٰ درجہ کے لوگ مانے جاتے ہیں مثلاً ابوبکر - عمر - عثمان - علی - ابوذر - سلمان - مقداد وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی یہ حالت ہوئی کہ حضرت کی وفات کے ساتھ ہی آپس میں لعن طعن سب و شتم ایسی ہوئی کہ بازار یونہی

سنت مقداد بن اسود و ابوذر سلمان و سلمان

ابن سبائے صحابہ کرام کی بات

بھی نہ ہو۔ اور دربار خلافت میں گھوسم گھانسا سے بھی نوبت بڑھ گئی چنانچہ نسخ التواریخ صفحہ (۶۳) میں لکھا ہے کہ زبیر بن العوام بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان پر تشدد کیا گیا یہاں تک کہ عمر بن الخطاب جالد بن ولید اور غیرہ بن شعبہ کو دے اور ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور عمر ان کو کچھاڑ کر سینہ پر چڑھ بیٹھے اور وہ نیچے پڑے ہوئے مغلطات سنار سے تھے انتہی۔

یہ سب دربار خلافت میں ہو رہا تھا نسخ التواریخ میں احتجاج علی واصحاب او بعد از بیعت بابو بکر و عمر وغیرہ مقامات دیکھنے سے صاف ظاہر ہو گا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن خلق اور دیگر اخلاق حسنہ کی تعلیم دی تھی اور سب و شتم اور بد خلقی سے منع فرمایا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی اس کا ذرا بھی اثر باقی نہ رہا۔ ان واقعات کو جب دوسری اقوام دیکھتی ہوں گی۔ تو یہی کہتی ہوں گی۔ کہ نعوذ باللہ یہ سب رذیل لوگ تھے کہ نبی کی تعلیم کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا ابن سبک بھی یہی مقصود تھا کہ جب ہنسائی ہو۔

چونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر وغیرہ مقامات سے یہود کو جلاوطن کر دیا تھا اسلئے تمام یہود آپ پر انت پیتے تھے۔ بکری چارے کیا کر سکتے

اُن کے مقابل میں تو بڑے بڑے سلاطین سر جھکا تے تھے آخر ابن سبکتگین نے یہ موقع ملا کہ علی کرم اللہ وجہہ کا نام لیکر دل کھول کر گالیاں دیں اور موقع موقع کے قصہ تراشے اور حدیثیں بنائیں جیسا کہ ناسخ التواریخ صفحہ ۱۷۲ میں یہ روایت ہے۔ ان ابا ذرؓ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال عمرؓ فقال اكتموا انهم فرعون هذه الامة لا تخبروا به هذا من لم يحفظ العهد في علي عليه السلام۔

یعنے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر بن الخطاب کا حال پوچھا۔ فرمایا یہ بات چھپا رکھو کہ وہ اہل بیت کا فرعون ہے اور جو علی علیہ السلام کا شیعہ نہ ہو اس کو اس بات کی خبر نہ دوانتے ہیں۔

سلمان فارسی سے اسی میں روایت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر۔ عمر۔ ابو عبیدہ۔ سالم اور معاذ بن جبل نے ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ میں باہم معاہدہ کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مارے جائینگے یا مرجائیں گے تو خلافت کو اہل بیت میں جانے نہ دیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا اس وقت مجھے کیا ارشاد ہے فرمایا اگر مددگار لوگ ہیں تو اُن سے جہاد کرو

معاہدہ ابو بکر۔ عمر۔ سالم۔ معاذ بن جبل کا اہل بیت اور شیعیان کے خلاف ہے

اور اگر نہ ملیں تو سبیت کر کے اپنی جان بچا لو انتہی۔

اس قسم کی روایتیں ناسخ التواریخ میں کثرت مذکور ہیں۔ کیونکہ یہ بنو
ابن سبا پہلے تو یہودی جس کو اپنی کتاب آسمانی میں تحریف اور کم
وزیادتی کرنے کی کچھ پرواہ نہیں۔ پھر حدیثوں کا بنا لینا کیا مشکل۔
کوئی مسلمان ہو تو ایسی باتوں سے خوف کرے۔ پھر یہودی بھی کیا
دل جلا جسکو دل کے پھوپھو لے پھوڑنے کا کبھی موقعہ ملا ہی نہ تھا۔
اب موقعہ ملا تو ایسا کہ اہل بیت کرام کی زبان سے جو چاہے کہ لے اور تصدیق
کرنے والے بھی اپنی کمیٹی کے لوگ یا وہ بھولے بھالے مسلمان
جنگو اہل بیت کی محبت میں خیر بھی نہ ہوئی کہ یہ دشمن ہے یا دوست
جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انکی امت نے پلوں مقدس کی باتوں پر
فریقہ ہو کر ان کو خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا۔

چونکہ عبداللہ بن سبا اور اس کی کمیٹی کے لوگ آیہ شریفہ
وضعت علیہم الذلۃ وغیرہ پڑھا کرتے تھے جن میں یہودی کما لائق
حال مذکور ہے تو ضرور تھا کہ بقصد قنائے بشریت وہ مسلمانوں سے
انتقام لیتے مگر اسلام کی اس وقت وہ شوکت تھی کہ کوئی اسکے
مقابلہ میں سر نہیں اٹھا سکتا تھا ممکن نہ تھا کہ کسی قسم کی ذلت کی بات
مسلمانوں کی کوئی کہہ سکے۔ ابن سبا آدمی کیا بلا کا پتلا تھا اُس نے

ابن سبا نے اہل بیت کو ذلیل نہیں کر سکتا تھا

ایک تذبذب ایسی سوچی کہ مسلمانوں کی ذلت تو کیا ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی ذلت و توہین قیامت تک ہوا کرے۔ اور خود مسلمانوں کی شہادت سے وہ مستند ہوا اور انکو احساس تک نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر باور نہ ہو تو حضرت ام کلثوم علیہا السلام کے واقعہ کو دیکھ لیجئے کہ نسخ التواریخ وغیرہ کتب کے ہزار ہا نسخوں چھپر شائع ہو گیا ہے۔ غیر ملت کے لوگ اس کو دیکھتے ہوں گے تو کیا اہل بیت کو وقعت کی نظر سے دیکھتے ہوں گے؟ پھر یہ صرف ایک ہی قصہ نہیں جو اتفاق پر محمول ہو۔ بلکہ ہر موقعہ کا ایک نیا قصہ بیان کیا جاتا ہے چنانچہ مجملہ ان کے ایک یہ ہے جو نسخ التواریخ صفحہ ۵۵ کی جلد چہارم از کتاب دوم میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر خلیفہ مقرر ہوئے تو علی علیہ السلام رات کو اندھیرے میں فاطمہ علیہا السلام گدھے پر سوار کر کے امام حسن اور حسین علیہم السلام کے ہاتھ پکڑ کے مہاجرین و انصار کے گھروں پر گئے۔ اور ہر ایک کے دروازے پر گھڑے رکھ فرماتے کہ میری مدد کرو۔ چنانچہ چوالیس شخصوں نے وعدہ کیا اپنے فرمایا صبح سرسندھ و اگر مسلح ہو کر میرے یہاں آؤ اور موت پر بیعت کرو۔ مگر خوف کے مارے کوئی نہ آیا۔ پھر دوسری رات بھی آپ اسی طرح گھر گھر تشریف لے گئے۔ اور لوگوں کو قہین بدیکر آمادہ کیا۔

علاء الدین علیہ السلام کی تزیین

مگر کوئی آمادہ نہ ہوا آخر آپ قرآن جمع کرنے کے لئے مکان کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے پھر نے ابو بکرؓ سے کہا کہ اگر علیؓ بیعت نہ کرینگے تو خلافت کو استحکام نہ ہوگا۔ انہوں نے جب ان کو طلب کیا تو فرمایا کیا جلدی لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا بیعتی ابو بکر اور جتنے لوگ ان کے گرد و پیش ہیں سب جانتے ہیں کہ خدا اور رسول خدا نے مجھے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اسی قسم کے سوال و جواب بواسطہ بہت دیر تک ہوتے رہے۔ دوسرے روز پھر عمرؓ نے ابو بکرؓ سے کہا کہ سب لوگ بیعت کر چکے۔ اب صرف علیؓ باقی اور چند لوگ باقی ہیں جس طرح ہو سکے وہ حاضر کئے جائیں ابو بکرؓ نے کہا اس کام کے لئے کون مناسب ہوگا، کہا تنفذ جو نہایت سخت اور بے مروت آدمی ہے چنانچہ وہ ایک جماعت کے ساتھ علیؓ کے گھر بھیجا گیا۔ مگر اپنے اسکو گھیریں آنے نہ دیا۔ وہ واپس جا کر عمرؓ سے کہا انہوں نے کہا کہ اجازت کی کیا ضرورت۔ زبردستی گھیریں گھس جاؤ اور انکو کپڑاؤ مگر وہ اس بار بھی کامیاب نہ ہوا۔ اور کہلا بھیجا کہ فاطمہ علیہا السلام کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہرگز آنے نہ دوں گی عمرؓ نے غصہ سے کہا کہ عمر تو ان کو ان معاملات سے کیا تعلق یہ کہ اور چند آدمیوں کو فاطمہ علیہا السلام کے دروازہ پر بھیجا اور خود اگر

باہر سے پکارے کہ اے علی باہر نکلو اور خلیفہ رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کرو
 ورنہ اسے وارے کوئیں جلا دوں گا۔ فاطمہ علیہا السلام اٹھیں اور کہا اے عمر
 تمہیں ہم سے کیا تعلق کہا دروازہ کھولو ورنہ ہم اسکو جلا دیں گے انہوں نے
 کہا اے عمر کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے جو بلا اجازت میرے گھر میں
 آتے ہو عمر نے دیکھا کہ دروازہ کھلنے کی امید نہیں۔ لکڑیاں منگائیں
 اور آگ لگا دی جب کچھ جل گیا تو لات مار کر دروازے کو توڑا اور گھر میں
 گھس گئے۔ فاطمہ علیہا السلام یا ابی یا رسول اللہ کہتی اور چیختی آگے گئیں
 اور فریاد کی کہ اے رسول خدا ہماری خبر لیجئے اسوقت ابن خطاب نے
 تلوار میان سمیت ان کے پہلو پر ماری پھر فاطمہ علیہا السلام نے فریاد کی
 اس وقت ایک کوڑا ان کے ہاتھ پر مارا۔ فاطمہ نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ
 ابوبکر اور عمر نے خدا کو چھوڑا اور دین سے پھر گئے۔ اسوقت علی علیہ السلام
 کو غصہ آیا اور عمر کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور ناک اور گردن کو ایسا دبا
 کہ دم نکلیا جے اور کہا حکم قضا اور رسول خدا کا عہد میرے ذمہ نہ تو اتنا
 تو میرے دروازے پر نہ آسکتا عمر نے دیکھا کہ شکار کی طرح شیر کے پنجہ میں
 قید ہے فریاد کر کے باہر کے لوگوں سے مدد چاہی قنفذ دڑ کر ابوبکر سے
 یہ حال بیان کیا انکو اندیشہ ہوا کہ مبادا کہیں علی تلوار کھینچ کر باہر نکل آئیں اور کچھ
 لوگ ان کے ساتھ ہولیں تو سخت فتنہ کا اندیشہ ہے فوراً قنفذ

واپس کیا اور کہا اس کا بند و بست رکھ کہ وہ نکلنے نہ پائیں۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو گھر کو آگ لگا دے قنفذ دوڑا اور لوگوں کو لیکر گھر میں گھس اور علی کے ہاتھ سے تلوار چھین اور ان کے گلے میں رسی باندھ کھینچتا ہوا مسجد میں لیجا نے لگا۔ فاطمہ علیہا السلام دروازہ کھڑکی لوگوں کو روکتی تھیں۔ اور علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ لوگوں کے ہاتھ سے ان کو چھڑالے قنفذ آگے بڑھ کر ایک کونڈا ان کے ہاتھ پر لیا مارا کہ اس کا اثر نمایاں ہو گیا۔ جوان کی وفات تک باقی تھا۔ پھر عمر کے حکم سے دروازہ کے پٹ کو اس زور سے دبا کہ فاطمہ علیہا السلام کی پھسلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور حمل ساقط ہو گیا۔ اسی صاحب زادہ کا نام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن قرار دیا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ عمر خطاب اور مغیرہ بن شعبہ نے بالاتفاق اس پٹ پر زور لگایا جس سے فاطمہ علیہا السلام کی ہڈیاں ٹوٹیں۔ اس وقت فاطمہ نے علی علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑا اور قنفذ وغیرہ انکو کھینچتے ہوئے مسجد میں لے آئے خالد بن ولید وغیرہ مہاجرین و انصار ابوبکر کے پاس بیٹھے تھے علی علیہ السلام نے فرمایا۔ خدا کی قسم اگر تلوار میرے ہاتھ میں ہوتی تو مجھے تمہاں نہ لاسکتے۔ واللہ اگر چالیس آدمی میری رفاقت دیتے تو تمہاری ساری جماعت کو

میں متفرق کر دیتا۔ خدا اون لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے بیعت کر کے
 میری مدد نہ کی۔ امام باقر علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ اس وقت
 جتنے مسلمان تھے۔ سوائے تین شخصوں یعنی مقداد۔ ابو ذر اور سلمان فارسی
 کل مرتد ہو گئے تھے۔ غرض کہ علی علیہ السلام کو جب اس دولت سے
 ابو بکر کے روبرو لے گئے۔ تو فاطمہ علیہا السلام نہایت حسرت اور پریشان
 حال گھر سے نکلیں اور تمام بنی ہاشم کی عورتیں آپ کے ساتھ تھیں
 آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضر ہوئیں۔ اور کہا کہ میرے
 چچا کے لڑکے یعنی علی علیہا السلام کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو
 بکھیر دوں گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص اپنے سر پر رکھوں گی
 اور خدا کی طرف رجوع کر کے چیونگی۔ کیا صالح علیہ السلام کی اٹنی
 شرافت میں مجھے زیادہ تھی؟ یا اس کا بچہ میرے بچوں سے افضل تھا
 علی علیہ السلام نے سلمان سے کہا۔ دیکھو محمد کی لڑکی کے پاس جاؤ۔ میں
 دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ دو طرف سے زیر و زبر ہو رہا ہے۔ سلمان نے
 جا کر کہا اسے پیغمبر کی صاحبزادی! خدا نے تمہارے باپ کو جو عظیم
 پیدا کیا تھا۔ اس خیال سے باز آؤ۔ فرمائیں اے سلمان! تم نہیں سمجھتے
 کہ یہ لوگ علی کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اور وہ قتل ہو گئے تو
 تو میں صبر نہ کر سکوں گی۔ چھوڑو مجھے خدا سے داد چاہئے دو سلمان نے کہا

خوف ہے کہ کہیں مینہ زمین میں گھس نہ جائے اور علی علیہ السلام نے
 مجھ کو آپ کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں چنانچہ
 وہ گھر تشریف لے گئیں۔ اور علی ابو بکر کے روبرو اسی حالت میں
 بیٹھ رہے۔ کہ گلے میں رسی بندھی ہے اور ایک شخص اس کو
 پکڑا ہوا ہے۔ اور آپ شکایت کر رہے ہیں۔ اور ابو بکر کہہ رہے ہیں
 کہ اگر تم بیعت نہ کرو گے تو نہایت ذلت و خواری سے ہم تمہیں
 قتل کریں گے۔ اس قسم کے اور قصے بیان کر کے لکھا ہے کہ ابو بکر
 نے کہا ای علی اگر تم بیعت نہیں کرتے تو میں تمہارا سر اڑا دیتا ہوں
 آخر علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کھا اہی تو گواہ رہ کہ یہ کر
 ہاتھ دراز کیا اور بیعت کر لی انتہی۔

غور کیجئے اس قصہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روح مبارک
 کیسا صدمہ ہوتا ہو گا۔ وہ اسد اللہ الغالب جنگی شجاعت کا تھوڑا سا حال
 ہم پر لکھ آئے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ قنفذ نے آپ کے ہاتھ پکڑا اور چھین کر
 معاذ اللہ آپ کے گلے میں رسی بندھی ہوگی اور وہ طاقت وہ زور
 کہ قلعہ خیبر کے دروازے کو سپر بنالیا تھا کچھ کام نہ آیا۔ اور خاص حضرت
 فاطمہ رضی اللہ عنہا پر اجنبی لوگوں کے حملوں کو آپ معاذ اللہ حسرت کی
 نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے؟ ممکن نہیں کہ عجیب اہل بیت کا

خیال بھی اس قسم کی باتوں کی طرف منتقل ہوا ہو یہ سب ابن سبا کی تراشیدہ باتیں ہیں جس نے علی کرم اللہ وجہہ کی الوہیت کو ایک فرقہ کے ذہن نشین کر دیا تھا جو اب تک موجود ہے۔ معلوم نہیں کہ کس سحر جانی سے یہ امور لوگوں کے ذہن نشین کیا کہ کسی کو چوں و چرا کا موقع نہ ملا اور جس طرح ایک جماعت نے آپ کی الوہیت کو مان لیا اسی طرح اس ذلت کو بھی باور کر لیا۔

جب اس قسم کی باتیں تسلیم کر لی گئی ہوں گی۔ تو اسکا لازمی اثر یہی ہے کہ مجبین اہل بیت میں سے بھی ان لوگوں نے کبار صحابہ پر لعن و بشتیم کیا ہو گا۔ جو محض ناواقفی سے ابن سبا کی کمیٹیوں کے دام میں آگئے تھے۔ جس طرح علی اللہی ایک فرقہ بن گیا۔ ناواقف مجبین کا بھی ایک گروہ بن گیا۔ اور ب و شتم یعنی تبرا داخل مذہب ہو گیا۔

اگر صرف نہج البلاغۃ اور نسخ التواریخ وغیرہ کتب سیر و تواریخ حضرات شیعہ ہی تعمق نظر اور غور سے دیکھ لئے جائیں اور قرآن سے پوری پوری مدد لیکر آزادانہ رائے قائم کی جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ یہ کارخانہ ابن سبا کا جمایا ہوا ہے جس کی بناء ان واقعات پر ہے جن کو بدابت، عقلی فرضی ثابت کرتی ہے۔

اُس کو ان اقرار پر دانیوں سے کئی مقصود تھے۔ پہلا یہ کہ خود ان لوگوں کی

زبانی اہل بیت کرام کی بھرتی اور بے غرتی کے واقعات کہلوا دے
جوان حضرات کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں تاکہ دوسرے اقوام
ان واقعات کو صحیح سمجھ کر خاندان نبوت کی توہین کریں اور مضحکہ اڑائیں
دوسرا یہ کہ کل صحابہ جو بہترین امت ہیں۔ دوسرے اقوام کی نظر میں
ظالم۔ خائن۔ خود غرض۔ بلکہ جامع صفاتِ ردیہ ثابت ہوں تاکہ ان کو
یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ یہ امت بدترین امت ہے۔ تیسرا یہ کہ
کبار صحابہ پر تبرار ہوا کرے جس سے باہمی جدال و قتال کا ہنگامہ
ہمیشہ گرم رہے۔ غرض کہ بوس صاحب کی طرح اس نے خوب ہی
یہودیت کے جوہر دکھائے۔

پیشتر بیچ البلاغۃ اور ناسخ التواریخ سے یہ روایت لکھی گئی ہے
کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہاجرین و انصار نے ابو بکر و عمر کو
اپنا امام مقرر کیا۔ اور جس کو انہوں نے اپنا امام بنالیا اس سے
خدا راضی ہے۔ بیچ البلاغۃ صفحہ (۲۵۰) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا
کلام منقول ہے۔ لله بلاد فلان فقد قوم الاود و داوی العمد

خلف الفتنۃ و اقام السنۃ ذہب نقی الثوب

قلیل العیب اصاب خیرھا و سبق شرھا ادمے
الی اللہ طاعتہ و اتقاہ بحقہ۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت کی

خوبی یہ ہے کہ انہوں نے طبیعتوں کی گنجی کو نکال دیا۔ امراض باطنی کی دوائی کے
فتنہ کو پیچھے ڈال دیا۔ سنت قائم کی پاکدامن قلیل العیب سدھارے
خلافت کی بھلائی حاصل کی۔ اس کے شر کو نزدیک نہ آنے دیا۔
خدا تعالیٰ کی اطاعت کی اور حقوق الہی میں تقویٰ کرتے رہے انتہی شایعین
فلاں سے مراد عمر بن لکھی ہے۔ اور ناسخ التواریخ سے یہ روایت لکھی گئی
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمرؓ کی تعریف کی کہ انہوں نے امت میں
عدل کیا۔ ان روایتوں سے ثابت ہے کہ آپؐ نے اس زمانہ کی تعریف کی
کہ وہ نہایت امن کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد آپؐ نے فرمایا کہ ایسے زمانے کے
لوگوں کے ساتھ جو کوئی باطنی کرے وہ ظالم ہے چنانچہ بیج البلاغہ
صفحہ (۱۰۱) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے۔

اذا استولى الصلاح على الزمان واهل ثم اساء رجل الظن به
لم تظلم منه حرمة فقد ظلم یعنی کسی زمانے پر اور اس زمانے کے لوگوں پر
صلاح غالب ہو پھر کوئی شخص اس زمانے کے ایسے شخص کی نسبت بدگمانی
کرے جس سے رسوائی ظاہر نہیں ہوئی تو اس نے ظلم کیا دیکھئے
اُس زمانے کے اہل اسلام نے اسلام کو ترقی دی اور کافروں کو رسوا کیا
پھر ایسے لوگوں سے بدگمانی کیونکر جائز ہوگی حسب ارشاد حضرت بدگمانی
جائز نہ ہو تب و تتم کس قدر آپ کے خلاف مرضی ہوگا بیج البلاغہ صفحہ (۱۱۹)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے اِن الْقَوْمِ الدِّينِ
 دَعَوَالِي الْاِسْلَامِ فَقَبِلُوهُ وَقَرُّوا الْقُرْآنَ فَاحْكُمُوهُ وَهَيِّجُوا الِى
 الْقِتَالِ فَوَلِّهِوْا وَلَهُ الْقِتَاحُ اِلَى اَوْلَادِهَا وَسَلِّبُو السَّيْفَ فَاغْدَا
 وَاخْذُوا بِاطْرَافِ الْاَرْضِ زَحْفَانِ زَحْفًا وَصَفَا صَفَا بَعْضُ
 هَلَكَ وَبَعْضُ نَجَا لَا يَشْتَرُونَ بِالْاَحْيَاءِ وَلَا يَعْزُونَ
 بِالْمَوْتِ - اَوَّلُكَ اِخْوَانِي الْذَاهِبُونَ فَخَقِّ لَنَا اِنْ نَظَمَاءُ

اليهم ونعوض الایدی علی فراقهم۔
 ترجمہ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا اور ان
 پڑھ کر اس کو مستحکم کر لیا۔ اور جنگ کے لئے جب ان سے کہا گیا تو وہ
 اس پر شیفہ ہو گئے اور تلواروں کو میان سے علیحدہ کر دیا۔ اور لشکر شکر
 اور صف صف ہو کر اطراف زمین کو فتح کر لیا۔ بعضے انتقال کر گئے
 اور بعضے نجات پائے جو زندہ رہے ان کی زندگی سے خوشی نہ ہوئی
 اور جو مر گئے ان کی موت سے غم نہ ہوا اس لئے کہ شہادت سب کو
 مطلوب تھی وہ لوگ میرے بھائی ہیں ہم پر حق ہے کہ انکے شہر ہیں
 اور ان کی جدائی پر اپنے ہاتھ کاٹیں انتہی۔ یہ سب صفات صحابہ کے تھے
 جنہوں نے عرب عجم۔ عراق و شام و فرقیہ فتح کر لیا تھا۔
 کس حسرت سے ان کے فراق پر آپ انوس ظاہر کر کے

ان کی ملاقات کی تمنا فرما رہے ہیں۔ کیا یہ بات عقل میں آسکتی ہے کہ یہ لوگ معاذ اللہ کفار تھے جن کا مقام دوزخ ہوگا۔ اور حضرت اُن سے ملنے کی تمنا فرماتے ہوں گے۔ جب خود علی کرم اللہ وجہہ کو ان حضرات سے اس قدر محبت اور تمنا ملتا ہو تو کل اہل اسلام کا فرض ہے کہ ان سے محبت رکھیں۔ اور انکے لئے دعا سے خیر کیا کریں کیونکہ حضرت فرماتے ہیں۔ فحق لنا ان نظاء الیہم۔

یہ روایت ابھی پہچاننے سے نقل کی گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حتی رأیت راجعة الناس قد رجعت عن

الاسلام یدعون الی محمّد بن محمد صلّی اللہ علیہ وسلم فخشیت ان اضر الاسلام واهلہ ان ادی فیہ لما اوہد اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے تو میں نے توقف کیا۔ مگر جب دیکھا کہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ اور دین اسلام کے مٹانے کی فکر نہیں تو میں نے بھی بیعت کر لی۔ اور اسلام اور اہل اسلام کی مدد کو ضروری سمجھا اب کہیے کہ سوائے تین شخصوں کے اگر کل صحابہ مرتد ہو گئے تھے تو مرتدوں کی مدد کیسی؟ پھر اسی روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں

فنهضت فتلک الاحداث حتی زاح الباطل فزہق واطمان للین وفتحہ یعنی میں نے ان نئی باتوں کے دفع کرنے کے لئے اٹھا اور اہل اسلام کی

ایسی مدد کی کہ باطل دفع ہوا اور دین اطمینان سے قائم ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرتدوں کی وجہ سے صرف نئی باتیں پیدا ہوئی تھیں۔ اور جب ان کی سرکوبی ہو گئی تو عارضی امور دفع ہو گئے۔ اور اسلام پھر اسی حالت پر آ گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں اہل اسلام اسی صداقت اسلامی پر تھے۔ جو آنحضرت صلی اللہ کے زمانہ میں تھی اگر اس کا بھی نام زمانہ ارتداد صحابہ رکھا جائے تو یہ کہنا پڑیگا کہ دین کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت تک کبھی اطمینان نصیب نہ ہوا۔ اور باطل ہی کو فروغ رہا۔ اس صورت میں یہ ارشاد خلافت واقع ہو جاتا ہے یہ روایت بھی نہج البلاغۃ سے ابھی نقل کی گئی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا والعرب الیوم ان كانوا قلیلا فہم کثیرون بالاسلام عزیزون بالاجتماع۔ یعنی اگرچہ عرب آج کے روز تھوڑے ہیں مگر مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت ہیں اور اجتماع کی وجہ سے غالب ہیں اس سے ظاہر ہے کہ حضرت اُس زمانے کے اہل اسلام کو اعلیٰ درجے کے مسلمان سمجھتے تھے اس لئے کہ یہ اس وقت اپنے فرمایا تھا کہ عمر بن خطاب نے اسلامی فوج کی قلت اور کفار کی یہ کثرت لکھی تھی کہ انہوں نے دیر بھلا لاکھ فوج اور ستر سے زیادہ ہاتھی مقابلہ کے لئے تیار کئے ہیں

پھر آپ نے لشکر اسلام کی تعریف کی اور فرمایا کہ اللہ ہمجز و عدلہ و ناصر و جندہ۔
 یعنی خدا تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا۔ کیا اتنی
 ثناء و صفت کے بعد بھی یہ کہنا درست ہو گا کہ یہ سب کچھ ہی مگر وہ سب لوگ
 مرتد ہی تھے اس لئے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کے قائل نہ تھے۔
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی تقریباً کل ملک
 عرب باغی اور مرتد ہو گیا۔ صرف مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں اسلام بگیا تھا
 اور سوائے قبیلہ قریش اور ثقیف کے باقی قبائل میں اگر کچھ مسلمان تھے
 بھی تو پریشان اور پستیدہ تھے۔ ایسے وقت میں معدودے چند
 صحابہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے پہلے ملک عرب کو اس کے بعد عجم عراق شام
 اور آفریقہ کو فتح کرنے کے لئے نکلے صرف ایک میلہ کذاب نے چالیس ہزار
 کی فوج لیکر ان کا سخت مقابلہ کیا۔ اور شکست کھائی اسی طرح تقریباً
 کل قبائل اور شجاعان عرب مقابلہ کرتے اور نہزیمیت اٹھاتے گئے
 چنانچہ انہی صحابہ کرام نے تھوڑے سے عرصہ میں کل ملک عرب کو
 از سر نو فتح کر لیا۔ اور عجم اور شام وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چنانچہ
 شمس التواریخ صفحہ ۱۶۱ میں لکھا ہے۔ کہ صرف جناب فاروق اعظم
 کے ممالک مقبوضہ کا رقبہ ۲۲ لاکھ ۵۱ ہزار تیس مربع میل تھا۔ یعنی
 مکہ معظمہ سے شمال کی طرف ایک ہزار چھتیس میل مشرق کی طرف ایک ہزار تیس میل

جنوب کے پنج چار سو تراسی میل اور مغربی سمت جدہ تک تھی۔ اس رقبہ میں عراق
جزیرہ شام۔ مصر۔ فارس۔ ارمینہ۔ آذربائیجان۔ خوزستان۔ کرمان
خراسان۔ مکران۔ اور کچھ حصہ بلوچستان کا بھی شامل تھا۔ روم یعنی
ایشیائے کوچک پر ۲۰۰ سالہ حملہ ہوا تھا۔ یہ وہ ملک ہیں کہ عرب کے
سربز آوردہ لوگ گویا گداگری کے لئے وہاں جایا کرتے تھے چنانچہ ہر مقابلہ
وہاں کے افسر بطور توہین صحابہ کو اس قسم کی باتیں سنا کر ان کی اصلی حالت
یاد دلاتے اور وہ حضرات بھی اعتراف کر کے کہتے کہ بیشک ہم ایسے ہی تھے
مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے حالات کی اصلاح کر دی
اور وعدہ فرمایا کہ ملک کسریٰ اور قیصر کو ہم لوگ فتح کر لیں گے۔

کسریٰ و قیصر کی سلطنتیں معمولی نہ تھیں اس زمانہ میں انکو شہنشاہی کے
دعوے تھے۔ ان کے ملک آباؤ اجداد مال مال فوجیں نہایت آراستہ
لاکھوں کے افواج قاہرہ معرکہ کارزار میں لانے پر قادر تھے۔ چنانچہ جس قدر
ان کے امکان میں تھا اپنی فوجی اور مالی قوتیں صرف کر کے انہوں نے مقابلہ کیا
اور صرف اپنی ہی قوتوں سے نہیں بلکہ دوسری سلطنتوں سے بھی
مدد لی چنانچہ ہر قتل نے علاوہ اپنی کل افواج کے روس وغیرہ ممالک لیے کپے
سلاطین کو مذہبی جوش دلا کر مدد کرنے پر مجبور کیا چنانچہ ان کے افواج کثیرہ سے
انہیں مسلمانوں کو لڑنا پڑا۔ ادھر شاہ ایران نے چین سے فوجی مدد لی غرض کہ صحابہ

عرب عجم چین عراق شام روس اور افریقہ وغیرہ ممالک کے افواج
 قاہرہ سے مقابلہ کیا۔ اور وہ داؤد جو اندری دی کہ سب سے مقابلہ کر کے
 منظر و منصور ہوئے۔ ان لڑائیوں میں اہل اسلام کی فوج کہیں ایک
 لاکھ کی نظر نہ آئی البتہ قادیسیہ اور یرموک پر ساٹھ ہزار کی تعداد تھی مگر وہ بھی
 کب جبکہ مقابل کی فوج لاکھوں کی جمع ہو گئی۔ چنانچہ یرموک میں چار لاکھ
 ساٹھ ہزار کا لشکر جمع کر کے کارزار میں موجود تھا۔ مگر اسی تھوڑی ہی فوج
 کفار کے ایک لاکھ سپاہیوں کو قتل اور چالیس ہزار کو زندہ گرفتار کیا
 اور جنگ انطاکیہ میں پندرہ ہزار کو قتل اور تیس ہزار کو گرفتار کیا۔ اسی پر
 اور معرکوں کو قیاس کر لیجئے کہ جیساں جس قدر کفار کی فوجیں زیادہ ہوئیں۔
 ان کے مقتول اور اسیر زیادہ ہوتے تھے۔ اب کہیے کہ کم و بیش
 ساٹھ ہزار فقار نے لاکھوں کو قتل اور لاکھوں کو قید کر کے ان سلطانوں کو
 جو اس زمانے میں بیطریق تھے فتح کیا۔ کیا یہ بغیر تائید الہی کے ممکن ہے
 ان کے سامان جنگ کی یہ کیفیت تھی کہ شمس التواریخ صفحہ ۶۲۲
 میں لکھتا کہ پہلی لڑائی یرموک میں عربوں کے پاس البتہ زہ تھی اور
 وہ بھی چڑے کی رکاب لکڑی کی گھوڑا ہے تو کاٹھی نہیں اٹھاتا ہے
 تو کجا و انداز۔ اسلحہ میں سے عرب گرز و کند جانتے ہی نہ تھے۔ تیر ہوئے تھے
 لیکن وہ بھی ایسے کہ جنگ قادیسیہ میں جب ان کے تیر و نکو کھار نے

دیکھا تو انہیں بڑھیوں کے چرخوں کے تھکے بتایا یہی ایک بات ان حضرات کے ایمان پر کھلی دلیل ہے کیونکہ حقائق فرماتا ہے۔
 وانتم الاعلون ان كنتم مومنین۔ یعنی اگر تم ایماندار ہو تو تم ہی غالب ہو گے
 دیکھئے اس آیت شریفہ میں یہ بتلایا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غالب نہ ہو گے تو سمجھا جا
 کہ مومن نہیں اسی خوف سے کہ کہیں مسلمانوں میں سے نام خارج نہ ہو جائے ایسی جانفشانیوں کیسے کہ جن کی نظیر نہیں۔
 ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولیدؓ نے ساٹھ شخصوں کو
 لیکر ساٹھ ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کیا اور غالب رہے۔ اگر
 خدا نخواستہ ان حضرات کو فتح نہ ہوتی تو اس آیت کے لحاظ سے
 ان کے ایمان میں البتہ کسی قدر شک پڑ جاتا۔ بخلاف اس کے
 کہ جب ان کا غلبہ ہوا تو اب ان کے ایمان میں کیا شک ہے
 غرض کہ اس آیت شریفہ سے ثابت ہے کہ ابوبکرؓ کے اوائل
 زمانہ خلافت سے عثمان رضی اللہ عنہ کے اواخر زمانہ تک ان حضرات کا کامل
 الایمان ہونا ثابت ہے کیونکہ یہ سب فتوحات انہی زمانوں میں ہوئیں
 اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں
 وہ حضرات مومن نہ تھے۔ یا ضعیف الایمان ہو گئے تھے۔ کیونکہ

مفہوم مخالف سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ اس دلیل سے اس کا خیال رد ہو گیا جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کل مرتد ہو گئے تھے۔ اور یہ آیت شریفہ بھی ان حضرات کے ایمان پر دلیل بنی ہے قولہ تعالیٰ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یعنی ہم پر حق ہے کہ اہل ایمان کی مدد کریں۔ تحت تعالیٰ مؤمنین کی مدد جو اپنے ذمہ لے رہا ہے اس میں صفت ایمان ملحوظ ہے یعنی وہ لوگ جو تصدق بصفہ ایمان ہوں ان کی مدد ایمان کی وجہ سے ہوگی جس کا مطلب یہ ہوا کہ مؤمن اگر جلاہا ہو تو اس کی صفت کی حیثیت سے اس کی مدد ہونی ضرور نہیں۔ اب دیکھئے کہ صحابہ کی کیسی غیبی مددیں ہوئیں کہ عقل انکے سمجھنے سے قاصر ہما اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کے نزدیک انکا ایمان کامل ثابت تھا۔ اس لئے ان کی مدد کر کے اپنا حق ادا فرمادیا اسی کو دیکھ لیجئے کہ اس زمانہ میں ساٹھ ستر ہزار مسلمانوں کو ایسی مدد ہوئی کہ روئے زمین کی بڑی بڑی سلطنتوں کو فتح کر لیا۔ اور اس وقت باوجود کروڑوں مسلمان موجود ہیں مگر ممالک مقبوضہ سابقہ کا سنبھالنا بھی دشوار ہے اب کہیئے کہ ہم لوگوں کو مومن کہنا چاہیئے یا ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کے کلام سے تو یہی ثابت ہے کہ مومن وہی لوگ تھے جنکی مدد حسب وعدہ حقتعالیٰ نے ہر موقعہ میں کی۔

ناسخ التواریخ کے صفحہ (۲۷۷) جلد دوم میں لکھا ہے۔ ازان سوئی حیلہ
 بنزدیک ماہان آمد و گفت کہ ایں عرب را از آسمان مدومیرد کہ نشست
 بر پشت ہزار مردم درآمد و کشتند و بچہ کشتند و بوالصرت یافتند۔ اور نیز
 اسی صفحہ (۲۱۹) میں لکھا ہے کہ کافراں گفتند کہ ہرگز مردم دریں اراضی
 در نیامیزد لشکر در نیاد و زندہ ہا نا ایشاں فرشتگانند و ما را ہی گفتند
 کہ شما فرشتگان آسمانید ما در پاسخ گفتیم فرشتگان نستیم بلکہ از آدمیانیم
 لاکن فرشتگان آسمان بامہمراہ اند۔ و کیجئے کس قدر ان حضرات کا
 یہ کافی جوش ہوگا کہ کفار نے ان کو ملائک تسلیم کر لیا تھا کہ خدا کے
 حکم سے ایک سر مو اخراج نہیں کرتے۔

ناسخ التواریخ صفحہ (۲۷۷) میں لکھا ہے کہ ماہان ہر قل کی طرف سے
 چار لاکھ فوج لیکر میدان جنگ میں آیا۔ اور ساٹھ ہزار عرب متصرہ بھی اسکے
 ہمراہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ ان کے
 مقابلہ میں بہت کم ہیں اس لئے اپنا رعب قائم کرنے کے لئے
 میں تیس آدمیوں سے ساٹھ ہزار عرب متصرہ کا مقابلہ کرتا ہوں۔
 ابوسفیان وغیرہ کے کہنے سے اویس شخص اضافہ کئے گئے۔
 چنانچہ ساٹھ شخصوں نے ساٹھ ہزار کا مقابلہ کیا۔ جس سے کفار کے
 دل دہل گئے۔ اس کے بعد شکر اسلام نے انکی کل فوج کا مقابلہ کیا

اور فتح پائی غور کیجئے کہ ساٹھ شخصوں کو ساٹھ ہزار سے نسبت ہی کیا پھر جن کے ساتھ مقابلہ تھا وہ بھی شجاعان عرب تھے اگر صرف شجاعت ہی ہر غلبہ کا مدار ہوتا تو نہر اشجعی کے مقابلہ میں ایک جوانمرد شخص کیا کر سکے دیکھئے یہ ان کے ایمان کا وثوق تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہیگا جہاد کو وہ فقط طاسر جلیہ سمجھتے تھے ورنہ ان کی ایمانی قوت کے مشابہ ہیں وہ ممالک قبل از جنگ مفتوحہ شمار کئے جاتے تھے۔ اگر ایسے ایماندار لوگ معاذ اللہ بے ایمان اور مرتد سمجھے جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا جرم ہو سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کی حقانیت اور نبوت پر ہمیشہ یہی دلیل پیش فرمایا کرتے تھے کہ میرے ہاتھ ان اہل حل عقد بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بیعت کر کے خلیفہ اور المؤمنین بنایا تھا اور خلیفہ بنانیکا حق تھا اس ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ ان حضرات کو اعلیٰ درجہ کے ایماندار سمجھتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس میں کفار سمجھے جاتے تو اہل شام صاف جواب دیتے کہ حضرت کافرونی بیعت کا اعتبار ہی کیا۔ کیونکہ وہ تو بیعت کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے اور علی کرم اللہ وجہہ کا استدلال ہی موقع ہو جاتا۔

اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے اموی خیران حضرات کے ہاتھوں پر

جاری ہوئے۔ ان حضرات نے خلفاء مقرر کئے جن سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ جانیں لڑا لڑا کر بڑی بڑی سلطنتیں اسلامی حدود میں داخل کر لیں اعلیٰ کلمۃ اللہ میں وہ کوششیں کیں کہ ان کے بعد کسی سے نہیں وہ لوگ اکثر شوکت اور کثرت کفار کو دیکھ کر بہت ہار دیتے تو اسلام کا تمام پہنچنا تو دور کہ نہار ملک عرب ہی میں اس کا رہنا و شواہم جاتا۔ اب غور کیجئے کہ جس قسم کے کار خیر ان حضرات کے ہاتھوں پر جاری ہوئے رکھا اور کسی سے ہو سکتے؟ ممکن نہیں۔ پھر ایسے لوگ اگر مرد شمار کئے جائیں تو معلوم نہیں مسلمان کون سمجھا جائیگا۔ کلینی صفحہ ۸۹ میں یہ روایت ہے

عن معاویۃ بن وہب قال سمعت ابا عبد اللہ یقول انا و احی اللہ الی

موسیٰ و انزل علیہ فی التورۃ انا اللہ لا الہ الا

انا خلقت الخلق و خلقت الخیر و اجریتہ علی یدی

من احب فطوبی لمن اجریتہ علی یدیہ و انا اللہ لا الہ

الا انا خلقت الخلق و خلقت الشر و اجریتہ علی

یدی من اریدہ فویل لمن اجریتہ علی یدیہ یعنی

خدا تمہارے لئے نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میں نے مخلوق کو

پیدا کیا اور خیر پیدا کر کے اسکے ہاتھ پر جاری کی جس کو میں دوست

رکھتا ہوں اور شر پیدا کر کے جسکے ہاتھ پر چاہا اسکو جاری کیا اور ویل اور ویل

اس کی جس کے ہاتھ پر میں نے شرجاری کی اور یہ روایت بھی اسی کے
صفحہ ۸۹ میں ہے۔ عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول
ان فی بعض ما انزل اللہ من کتبہ انی انا اللہ لا الہ
الا انا خلقت الخیر و خلقت الشر فطوبی لمن اجریت
علی یدیه الخیر و ویل لمن اجریت علی یدیه الشر
و ویل لمن یقول کیف ذا و کیف ذا۔

یہ بھی مضمون اسی روایت سابقہ کا ہے صرف زیادتی اس میں
اسی قدر ہے کہ اگر کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ نے خیر اور شر خود ہی پیدا
اور جس کے ہاتھ پر خیر جاری کی اس کو خوشخبری اور بشارت اور جس کے
ہاتھ پر شر جاری کی اس کو ویل یہ کیونکر ہو سکے تو ایسے شخص کے لئے بھی ویل ہے
دیکھئے کہ ان احادیث سے ثابت ہے کہ جن کے ہاتھ پر خیر جاری
ہوئے وہ محبوبان الہی تھے۔ یوں تو وہ حضرات پہلے ہی سے محبوبان
بارگاہ کبریائی تھے مگر ان امور کی ابتداء ابو بکر کی ابتداء سے خلافت سے
ہوئی اس لئے یہ تازہ محبوبیت یا یوں کہیے کہ ترقی مدارج محبوبیت
اسی زمانہ سے ہوئی جو زمانہ ارتداد و تبلیا جاتا ہے غرض کہ ائمہ کبار کے
ارشادات اور وحی الہی سے ثابت ہے کہ صدیق اکبرؓ کے ہاتھ پر
بیعت کرنے والے خدا تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اب کہئے کہ

جس چیز سے وہ محبوب الہی ہوئے اسی کو باعث ارتداد کیونکر سمجھ سکیں۔

کلینی (صفحہ ۳۷) میں روایت ہے عن منصور بن حازم قال قلت لابی عبد اللہ

فلخیر فی عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقوا عن محمد

ام کہ ذبوا قال صدقوا الحدیث - یعنی منصور کہتے ہیں

کہ میں نے ابو عبد اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ

وسلم حدیثوں میں راست گو تھے یا جھوٹ کہتے تھے فرمایا وہ لوگ

سچے تھے۔ دیکھئے جس شخص کے تین میں ذرا بھی شک ہو اس کی

روایت قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ چہ جائیکہ سرے سے ایمان ہی

نہ ہو۔ جب ائمہ کرام نے صحابہ کو صادق اور ان کی روایتوں کو قابل

وثوق سمجھا تو کس وضاحت سے ان کا کامل الایمان اور متدین ہونا

ثابت ہو گیا۔ غرض کہ بحسب روایات مذکورہ جب صحابہ کی حالت

ان کے کمال ایمان پر گواہی دے رہی ہے۔ اور خود علی کم اللہ وجہہ

اور ائمہ کرام کے متعدد ارشادوں سے ان کا ایمان ثابت ہے

اور قرآن شریف ان کے ایمان پر شاہد عدل ہے اور ان کی

حالت یہ تھی کہ کفار بھی ان کے حالات کو دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ

وہ اعلیٰ درجہ کے ایماندار بلکہ ملائکہ ہیں تو ہم کہی خیال نہیں کر سکتے

کہ ابتدائ مسلمانوں نے ان کو مرتد اور بے ایمان کہا ہو گا۔ اس

ظاہر ہے کہ اس قول کا موجد اور اس اعتقاد کا بانی ضرور ابن سبأ تھا جس کا یہودی اور منافق ہونا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر ائمہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے یہاں تک کہ ان حضرات نے اس پلعت بھی کی جب اس کے صدمہ بالکے ہزار بار ہم خیا لوں نے نئے نئے واقعات تراش کر ان کو مرتد مشہور کیا تو شدہ شدہ لہجنے بھولے بھلے مسلمان بھی اس وقت ان کے ہم خیال ہو گئے اور وہ جہنم بالشان مکہ بن گیا۔

متعدد قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل اسلام جو اس وقت اصلی شیعہ علی کرم اللہ وجہہ تھے وہ ہرگز تیسرا کے قائل نہ ہوں گے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ۔ یعنی بتوں کو گالیاں مت دو ورنہ بت پرست خدا کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حدیثوں میں لعن طعن فحش کلامی اور تکفیر سے منع فرمایا اور خود علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ نسخ التواریخ صفحہ (۱۰۰) جلد سوم میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن وہب الاسبی گفت سو گند بخدا یکہ آنجماعت با تو مقابلت کردند از اہل یعنی و سلم بودند و کافر و مشرک اند علی علیہ السلام فرمود۔

بر باطل سخن گوایں قوم نہ چنان اند کہ تو گوئی اگر کافر و مشرک بودند اموال
ایشان را بغیر قیمت بایست برگرفت و زنان ایشان را بخیاح تولدت کرد
انتہی۔

دیکھئے خوارج باوجودیکہ علی کرم اللہ وجہہ کو کافر کہتے تھے مگر اپنے
ان کو بھی کافر نہیں منسوب فرمایا۔ بلکہ تکفیر کرنے والوں کو زجر کیا۔
اور ناسخ التوایح صفحہ (۱۰۶) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول
نقل کیا ہے۔ لا یزال امرنا متماسکا ما لم یشتم اخرنا

اولنا و اذا خالف اخرنا اولنا و افسد و اهلکوا
وا اهلکوا۔ یعنی اپنے فرمایا کہ ہمارے دین کا کام اسی وقت
تک مستحکم رہیگا کہ بعد والے ہمارے اول والوں کو گالی نہ دیں۔
اور جب بعد والے اول والوں کی مخالفت کریں اور فساد کریں
تو خود بھی ہلاک ہوں گے۔ اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں گے۔

اب دیکھئے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اول والے کون تھے؟
جن کی مخالفت اور سب و شتم سے اپنے رو کا وہی خلفائے ثلاثہ اور
ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے۔ گویا اپنے صاف فرمایا
کہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی دشمنی ہلاک ہونے اور ہلاک کرنیکا
باعث ہے۔ اور ان کو گالیاں دینا باعث زوال دولت ہے

علی کرم اللہ وجہہ نے تلخیص سے منع فرمایا

اور نیز ناسخ التواریخ صفحہ ۱۸۰ میں ہے حجر بن عدی و عمرو بن الحمق
بلعن و شتم معاویہ و اہل شام زبان کشوند و این سخن یہ علی علیہ السلام
ایشان را حاضر ساخت و فرمود ازین گونه سخن مکنید گفتند
یا امیر المومنین! ایما برحق نیستیم و ایشان بر باطل نیتند فرمود چنین است
گفتند پس چرا لعن و شتم ایشان را روا نمیداری فرمود مکروه میلام
که مردمان شمارا دشمنان اہل شتم شناخته دارند اگر از سر نو مکوہیدہ و اعمال
ناستودہ ایشان باز گویند کو تر باشد و بجائے لعن برابر است
از ایشان بجوئید۔ اللہم احقن دما ثنا و دما ثم و اصلہ

ذات بینا و بینہم و اید یہم من ضلالہم حتی
یعرف الحق منهم من جہلہ و یوعی من الغی و العدو
من لہج بہ یعنی خدایا! حفظ فرمائے خون ما را و خون ایشان
و این مخالفت کہ در میان ماست بمسالمت بدل کن و ایشان را از
طریق ضلالت و غوایت بشاہراہ حقیقت و ہدایت دلالت بنمائے
بجملہ فرمود اگر این چنین سخن مکنید من دوست تو را و مرا و اہل شام
نخوڑ است گفتند یا امیر المومنین چنان کنیم کہ توفیرائی انتہی۔
یہی روایت پنج البلاغۃ صفحہ ۲۲۸ میں بھی مذکور ہے۔
و کیفے معاویہ رضی اللہ عنہ و اہل شام کو بھی گالیاں دینا علی کرم اللہ وجہہ

ناگوار ہوا اور فرمایا میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں کہ گالیاں دینے والوں میں تمہارا شمار ہو۔ لعنت کی جگہ دھا کر وہ صلح اور موافقت ہو جائے۔ چونکہ وہ حضرات فی الواقع شیعہ تھے امیر المومنین کے حکم کو بصدق قبول کر کے اقرار کر لیا۔ کہ آئندہ ایسی ناشائستہ حرکت کبھی نہ کریں گے اس سے ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کسی پر لعنت نہیں کرتے۔ اس باب میں وہ علی کرم اللہ وجہہ کے پیرو ہیں۔ کیونکہ لعنت کرنے کا طریقہ مروانیوں کا تھا۔ جو مجلسوں میں بلکہ منبروں پر لعنت کیا کرتے تھے۔

ناسخ التواریخ صفحہ (۲۵۹) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنفیہ کا مقابلہ ہوا تو علی علیہ السلام نے پکار کر کھا۔ اے فرزند تم واپس آ جاؤ میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں چنانچہ وہ واپس آ گئے اور پوچھا کہ آپ نے مجھے اس کے مقابلہ سے کیوں روکا فرمایا احتمال تھا کہ وہ تم پر غالب ہو جائے کھا خدا کی قسم یہ فاسق تو کیا اگر اس کا باپ عمر بن خطاب بھی آپ کے مقابلہ میں آتا تو آپ کی شان بڑھتی کہ اس کے مقابلہ میں جاتے۔ امیر المومنین نے فرمایا یا بنی لا تغل لابہ الاخیرا۔ یعنی اے لڑکے ان کے باپ کو جب یاد کرو بھلائی سے یاد کرو انتہی۔

علی رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو راہینے سے منع فرمایا

دیکھئے محمد بن حنفیہؓ نے عمر رضی اللہ عنہ کو نہ گالی دی نہ لعنت کی صرف طرز کلام سے ان کی گستاخی پائی جاتی تھی مگر آپ کو وہ بھی ناگوار گذرا اور فرمایا کہ جب ان کا ذکر کرو بھلائی سے کرو۔ اب کہیے کیا میناسب ہو گا کہ علی کرم اللہ وجہہ کا اتباع کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ کو بُرائی سے یاد کریں؟

مناسخ التواریخ صفحہ ۶۳۲ میں لکھا ہے کہ ایک بار آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کو اجنبی عورت اچھی معلوم ہو تو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے اور یہ سمجھ لے کہ ایک عورت دوسری عورت کے جیسی ہوتی ہے ایک خارجی اس مجلس میں بیٹھا تھا بے ساختہ امیر المؤمنین کی شان میں کہہ دیا کہ خدا اس کافر کو قتل کرے کیا بڑا افسوس یہ سنتے ہی لوگوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر ڈالیں آپ نے فرمایا۔
 ردِ اِثْمَاھو سب بسبب و عفو عن ذنب یعنی فرمایا جلدی مت کرو تمہیں اس قدر حق ہے کہ ایک گالی کے بدلہ تم بھی ایک گالی دو یا اس کا گناہ معاف کر دو۔ اور یہی روایت نہج البلاغہ صفحہ ۱۲۳ میں بھی موجود ہے دیکھئے کہ اس مردود نے کس قدر توہین کی کہ امیر المؤمنین کو عین اجلاس میں سر مجلس کافر کہا مگر آپ نے اس کا بدلہ ہی نہیں کیا کہ تم بھی ایک گالی دیدو یا معاف کر دو یہ اس گالی کا حال ہے جس کو

سب نے سنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو فرمایا سب سب
 اوغلو عن ذنب یہ اس آیت شریفہ کی طرف اشارہ ہے جو
 حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وجزاء سیئة سیئة مثلیا فمن عفو واصل
 فاجزہ علی اللہ۔ یعنی برائی کے بدلہ ایک برائی ہو۔ وہ بھی اسی کی
 جیسی پھر اگر وہ بھی معاف کر دی جائے تو اس کا ثواب اللہ
 کے ذمہ ہے اب اگر علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت ان حضرات نے
 چھینی یہی تھی تو آپ کو حق تھا کہ ان کی خلافت چھین لیتے یا معاف کر دے
 دوسروں کو یقین نہیں۔

کلینی صفحہ ۱۵۸ میں روایت ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا
 کہ تم میں بدتر وہ شخص ہے جو کسی کو کچھ نہ دے اور اپنے غلام کو مارے اور کھلا
 کہائے لوگوں نے سمجھا کہ اس شخص سے بدتر کوئی نہ ہوگا پھر فرمایا
 اس سے بھی بدتر وہ شخص ہے کہ اس سے خیر کی کسی کو امید نہ ہو
 اور اس کے شر کا لوگوں کو خوف رہے لوگوں نے گمان کیا اب
 اس سے بدتر کوئی نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کیا اس سے بدتر بھی بیان کروں۔
 لوگوں نے کہا ارشاد ہو فرمایا اللعائن یعنی مگوا لعنت
 کرنے والا انتہیٰ لمخصاً۔

دیکھئے ابن سبأ نے مختلف تدابیر سے صحابہ پر لعنت کرنے کی

جو تجزیہ کی اس میں علاوہ اس کے کہ مسلمانوں میں مخالفت پیدا ہو
ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اس حدیث کے مطابق آدمی بڑترین
خلق بن جاتا ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جب یہ حدیث
ائمہ کرام میں نقل ہوتی ہوئی امام ابو جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کو ضرور اس کا علم تھا پھر چرا کہا جاتا ہے کہ آئینے فلاں
فلاں پر لعنت کی وہ روایتیں کیونکر صحیح مانی جائیں اور یہ کیونکر کہا جا
کہ علی کرم اللہ وجہہ معاذ اللہ لعان تھے۔ ناسخ التواریخ کی
جلد سوم میں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے۔
کہ لا ینزال امرنا ماسکما لم یسقم اخرا اولنا۔ یعنی ہمارا دین و
امین اس وقت تک مستحکم رہے گا کہ آخر والے اول والوں کو گالیاں
نہ دیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ تک کالی
گلوچ کا دروازہ نہیں کھلا تھا اس لئے مسلمانوں میں اتفاق اور دین
کاموں میں استحکام رہا اس کے بعد جب سب شتم صحابہ پر شروع ہوئی
دین کے استحکام میں زوال آگیا غرض کہ یہ طریقہ سب شتم و لعن طعن
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بالکل خلاف مرضی ہے۔

کلینی (صفحہ ۵۴۷) میں روایت ہے۔ عن ابی عبد اللہ علیہ السلام
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن کالمشرف علی الملکۃ

یعنی مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کے جیسا ہے۔
کہ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کے قریب ہوا تھا۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے
سماعہ سے فرمایا کہ تم فحش گوئی اور لعن سے بچتے رہو۔ نہ وہ میرا کام
اور نہ میں نے اپنے شیعہ کو اس کا حکم کیا۔

اور نیز کلینی صفحہ ۵۴۸ میں روایت ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے
فرمایا کہ لعنت جو بوقت کسی کے منہ سے نکلتی ہے تو وہ دونوں
مترود ہوتی ہے۔ اگر اس نے موقع پایا تو شخص طعن پر گئی ورنہ
لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ انتہی۔

اسی وجہ سے دوسری روایت صفحہ ۵۴۶ میں ہے کہ ابو جعفر
علیہ السلام نے فرمایا یا کم الطعن علی المؤمنین یعنی مسلمانوں پر
طعن کرنے سے بچتے رہو انتہی۔ مطلب یہ کہ لعنت تو بڑی
چیز ہے کسی طعن بھی نہ کرو۔ اس کا کم یہ ہے جو کلینی صفحہ ۸۸ میں
مذکور ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو
پیدا کرنے سے پہلے سعادت و شقاوت کو پیدا کیا جس کو سعید
پیدا کیا اس سے کبھی بغض نہیں رکھتا اگر وہ برا کام کرے تو صرف
اسکے اس فعل سے بغض رکھتا ہے اس کی ذات سے بغض نہیں رکھتا

انتہی لمخصاً۔

اب دیکھئے صحابہ نے جس قدر جانفشانیاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیں ظاہر ہیں پھر تمام عمر اشاعت دین میں مشغول رہے۔ یہ تمام آثار اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت کے تمام لوگوں میں سے خدا تعالیٰ نے ان حضرات کو اس کام کے لئے منتخب فرمایا تھا اگر مقتضائے بشریت ایک آدھ کام بُرا بھی ہو گیا تو کوئی یقیناً نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کام کی وجہ سے شقی ازلی تھے۔ پھر باوجود اس کے کہ سعادت کے قوانین کثرت سے موجود ہوں ان پر لعنت کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی سے وہ دوڑیں کیونکر جائز ہو گا اسی وجہ سے اہل سنت کسی مسلمان پر لعنت کرنے کو جائز نہیں رکھتے۔

نہج البلاغہ صفحہ (۱۳۴) میں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ یا عبد اللہ لا تعجل فی عیب احد بذنبہ فلعلہ مغفور یعنی کوئی اگر گناہ کرے تو اس کی عیب گوئی میں جلدی نہ کرو شاید کہ خدا تعالیٰ نے اسے بخشد یا مواب کہئے کہ گناہ کا عیب لگانا جب بحسب ارشاد امیر المومنین جائز نہ ہوا تو لعنت کرنی کیونکر جائز ہوگی۔ کلینی صفحہ (۵۳) میں روایت ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام فرمایا۔

کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے ایک بار شکایت کی کہ جب تک ہم آپ کی خدمت میں رہتے ہیں ہماری حالت ہی دوسری رہتی ہے۔ اس سے ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں منافق نہ ہوں فرمایا کہ اگر تمہاری وہ حالت ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں اور تم پانی پر چلنے لگو گے۔ تم لوگ گناہ کرتے استغفار بھی کرتے ہو اگر تمہاری یہ حالت نہ ہوتی تو خدا تعالیٰ ایک ایسی خلق کو پیدا کرتا کہ وہ گناہ کرتی اور استغفار کرتی جبکی وجہ سے خدا تعالیٰ اسے بخشتا یہ روایت فریقین کی صحیح کتابوں میں موجود ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ مسلمان کا گناہ کرنا اور اس کے بعد استغفار کرنا حق تعالیٰ کو نہایت پسند ہے تاکہ صفت مغفرت کا ظہور و تعجب نہیں کہ صحابہ اسی وجہ سے کبھی کبھی گناہ بھی کر لیتے ہوں۔ تاکہ استغفار کریں اور مغفرت الہی کے مستحق ہوں جو باعث خوشنودی الہی ہے اب صرف گناہ کی وجہ سے ان کو کافر سمجھنا اور لعنت کرنا کس قدر خلاف مرضی الہی ہوگا کیونکہ جو امر باعث خوشنودی الہی ہے وہ باعث لعنت بنایا جا رہا ہے۔

ابن تیمیہؒ نے منہاج السنۃ جلد دوم صفحہ ۳۰۳ میں لکھا ہے کہ سوراب محرمہ ایک بار معاویہؓ کے پاس اعتراض کی غرض سے گئے

آپ نے تخلیق کر کے ان سے پوچھا کہ مجھ پر جو کچھ الزام لگائے جاتے ہیں
 بیان کیجئے۔ انہوں نے بیان کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا
 یہ سب صحیح لکریں پوچھتا ہوں کہ آپ نے بھی کچھ گناہ کئے ہیں یا نہیں
 کہا کیوں نہیں فرمایا کیا آپ مغفرت کی امید رکھتے ہو کہا ہاں فرمایا
 کس چیز نے مجھ سے زیادہ امیدوار مغفرت بنایا حالانکہ میں نے
 جہاد کیا حدود اللہ قائم کئے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور
 سب چیزیں آپ کے اعمال سے افضل ہیں اور میں ایسے دین پر
 ہوں جو حنات کو قبول کرتا ہے۔ اور سیئات سے تہماؤں کرتا ہے
 اب کہئے کہ مجھے مغفرت سے ایسی یا آپ سے کم امید ہونے کی
 کیا وجہ مسور کہتے ہیں کہ مجھ سے اس کا جواب نہ ہو سکا۔
 کسی سید صاحب نے جواز عن معاویہ میں ایک کتاب لکھی ہے
 اس میں کتاب الاطلیل مولفہ سہلانی سے نقل کیا ہے کہ ایک روز
 معاویہ ہم نشینوں کے ساتھ بیٹھے تھے ان سے کہا کہ جو شخص
 علی کرم اللہ وجہہ میں جو اوصاف تھے بیان کرے تو اس کو میں
 یہ بدرہ دوں گا۔ لوگوں نے حسب عادت جو اس زمانہ میں علی کرم اللہ
 وجہہ پر لعن ہو کرتی تھی۔ اشعار میں لکھے اور عمرو ابن
 عاصؓ نے بھی ایک قصیدہ لکھا جس کے اشعار یہ ہیں۔

قال محمد عرف الثواب	وفي ابياتهم نزل الكتاب
وهم حجج الله على البرايا	بهم وبجدهم لا يستراب
ولاسيما ابو حسن ع	له في المجد مرتبة تماها
او اطلبت صوامر من نفوسا	فليس لهم سواء نعم جواب
طعام حسامه معج الاغادي	وفيض دم الرقاب بما شراب
وحربته كبيعته بخم	معاقدها من الناس الرقاب
اذ لم تبرأ من اعدا ع	فمالك في محبته ثواب
هو البكاء في المحراب ليلا	هو الضحك ان ان الضراب
هو النبأ العظيم وفلك نوح	وتاب اليه وانقطع الجواب

جب عمرو بن عاصؓ نے یہ قصیدہ پڑھا جس میں اہل بیت کرام خصوصاً علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب اور مرتبہ اور عبادت و شجاعت وغیرہ اوصاف مذکور ہیں معاویہؓ نے وہ بدرہ انہیں کو دیا غور کیجئے کہ مقتضائے وقت تو یہ تھا کہ جس طرح علی کرم اللہ وجہہ کی کسر شام اس زمانہ میں کی جاتی تھی بمقتضائے بادشاہی و رعوب شاہی مذمتیں لکھی جاتیں چنانچہ اسی بنا پر لوگوں نے اشعار لکھے جن میں سب و شتم اور لعن طعن تھی مگر عمرو بن عاصؓ نے جواز ادا نہ قصیدہ مدحیہ لکھا وہی مقبول اور قابل تحسین ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات

کے دلوں میں کوئی مخالفت نہ تھی بلکہ ایک دوسرے کے فضائل کے معترف تھے۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہؒ نے لکھا ہے کہ گناہ پر سبب عذاب ہیں مگر عقوبت اخروی و س چیزوں سے دفع ہو جاتی ہے۔ (۱) توبہ (۲) استغفار (۳) اعمال صالحہ (۴) مسلمانوں کی دعا (۵) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور استغفار زندگی میں۔ اور وفات شریف کے بعد جس طرح آپ قیامت میں شفاعت بھی کریں گے۔ (۶) موت کے بعد جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے (۷) مصائب دنیا (۸) قبر میں ضعف و غیرہ کا ہونا (۹) قیامت میں جو ہول اور سختیاں پیش آئیں گی۔ (۱۰) قیامت میں پلٹنے سے گزرنے کے بعد ایک دوسرے سے جو قصاص لیا جائیگا۔

ابن تیمیہؒ نے آیات اور احادیث سے ثابت کیا ہے کہ ایسے دفع عذاب الہی کے باعث ہیں جب عامہ مومنین کے لئے وہ کفایت سیأت میں تو صحابہ تو بطریق اولیٰ اس کے مستحق ہیں جنہوں نے اشاعت دین کر کے خوشنودی خدا و رسول کا تمنعہ حاصل کیا تھا اتنے ذرائع مغفرت کے قائم ہونے کے بعد بھی کسی صحابی یا مسلمان پر لعنت کی جائے جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی سے وہ بالکل دور ہے تو کہنے کے کس قدر مرضی الہی کے خلاف ہوگا۔ دیکھئے وہاں

مغفرت کے ذرائع کثرت سے قائم کئے جا رہے ہیں یہاں تک
 کہ تمام ملائکہ مقبرین مسلمانوں کی مغفرت کے لئے دعا کرتے ہیں
 اِکَا قَالِ تَعَالٰی وَالَّذِیْنَ یُحِلُّوْنَ الْعَرْشَ مِنْ حَوْلِهِ یَسْمِعُوْنَ بِحُذُنِہُمْ وَیَسْتَعْفِفُوْنَ
 لَمَنْ فِی الْاَرْضِ ۱ اور تمام انبیاء اور اولیاء و غیبی ہم مامور ہیں کہ خاص
 خاص وقتوں میں خصوصاً نماز میں رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات
 کہہ کہہ کر تمام مسلمانوں کو بخشا دیں اور لعنت کرنے والے صاحب کا
 مقصود یہ ہے کہ نہ کوئی ذریعہ کام آئے نہ کسی کی دعا اسکے حق میں
 مقبول ہو یہی وجہ لعنت کے رجوع کرنے کی معلوم ہوتی ہے۔
 کیونکہ مستحق عذاب کسی ذریعہ سے مستحق مغفرت ہو جاتا ہے لعنت
 کرنے والا شخص جس کے دل میں اس کی جانب سے کدورت ہے
 کہتا ہے کہ خدایا اس کو ہرگز نہ بخش اور کل ملائکہ اور انبیاء اور مومنین
 بھی دعا کریں تو سب کو رو کر دے تو غضب الہی کو کیوں نہ بخشے
 اگر مغفرت چاہنے والوں میں شریک ہونا اس بزرگوار کو ناگوار تھا تو
 ساکت ہونا تھا۔ اس گستاخی کے کیا معنی کہ اپنی کدورت کا اثر خدا پر ڈالے
 کہ ارحم الراحمین اپنے مقتضائے ذاتی کو چھوڑ کر تمام ملائکہ و انبیاء و صالحین
 کی دعا کو رو کر کے اس لعنت کرنے والے کی کدورت کی کج
 اس شخص کو رحمت سے بالکل محروم کر دے کیا ایسا فضول شخص

مستی عذاب نہ ہوگا؟ عتلاً پیشک ہونا چاہیے کسی بادشاہ جلیل القدر کے روبرو اگر کوئی اس قسم کی گستاخی کرے اور کسی قسم کا ضرر اپنے مخالف کو پہنچانا چاہے تو وہ اس کا مستحق ہوگا کہ اسی قسم کا ضرر اپنی عائد ہو اسی وجہ سے لعنت کرنے والے کی طرف اسی کی لعنت واپس آتی ہے اور وہ خود ملعون ہو جاتا ہے۔ لعنت کرنے والا چونکہ کمال غضب کی حالت میں ہوتا ہے اس لئے یہی باعث لعنت کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں الغضب مفتاح کل شر کمافی کلینی صفحہ ۲۲۱) یعنی غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے اس سے زیادہ اور کیا شر ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو مستحق لعنت بناتا ہے۔

تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ حریز ابن عثمان محدث حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر ہر روز صبح، شام، ستر ستر بار لعنت کرتے تھے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ انہوں نے میرے باپ، دادا، کنبے کو قتل کر ڈالا یہ غصہ کا اثر تھا کہ باوجودیکہ محدث ہیں اور فن حدیث میں یدِ طولی رکھتے ہیں مگر مغلوب الغضب ایسے کہ روزانہ ستر ستر بار ملعون ہونا قبول یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر لعنت ضرور کریں گے نعوذ باللہ من ذلک ومن المہالک اسطرح بعض سادات باوجودیکہ

ہونے کے صرف اس وجہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کرتے ہیں کہ اپنے جد امجد علی کرم اللہ وجہہ کی انہوں نے مخالفت کی تھی اگرچہ جواز لعنت پر بہت سے واقعات سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ ظالم تھے اور ایسے تھے اور ویسے تھے مگر اصل منشا اس کی غصہ اور تعصب و حمیت خاندانی ہے حالانکہ تعصب اہل بیت کرام کے نزدیک سخت مذموم ہے چنانچہ کلینی صفحہ ۵۲۵ میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام من تعصب او تعصب لہ فقد خلع بلیق الایمان عن غمقہ یعنی جو شخص تعصب کرے سمجھ لو کہ ایمان اس سے نکل گیا لعنت کرنے والے حضرات کا بڑا استدلال اس پر ہے کہ معاویہ ظالم اور مسلمانوں کے قاتل تھے اور بعض بدعتیں انہوں نے ایجاد کیں اور ان اصناف کا ملعون ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے مثلاً لعنة اللہ علی الظالمین وغیرہ مگر دیکھنا یہ چاہئے کہ ظلم وغیرہ کبار جن کے مرتکب پر لعنت کا اطلاق ہوا ہے یا ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا مرتکب قطعاً ملعون اور دوزخی ہو جاتا ہے اور مغفرت کی اس امید ہی نہیں یا ایسا نہیں ہے۔ آیات و احادیث سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے سوا کسی گناہ میں یہ خاصیت نہیں کہ قطعاً دوزخی بناوے چنانچہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر

ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یعنی خدا تعالیٰ مشرک کو تو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسکو چاہے گا بخش دے گا اس سے ظاہر ہے کہ حقیقتاً ملعون فقط مشرک ہے اور کوئی مشرک لعنت سے بچ نہیں سکتا بشرطیکہ خاتمہ شرک پر ہوا ہو بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ انہیں اس قسم کی تعزیم نہیں مثلاً ظالم، کاذب وغیرہ کے بہت سے افراد ایسے ہی ہوں گے کہ محب آئیہ موصوفہ خود خدا تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور بہت سے اسباب مذکورہ بالا سے بچنے جائیں گے اگر ایسا نہ ہوتا تو تمام امت مرحومہ معاذ اللہ ملعون ہو جاتی کیونکہ یہ مسلم ہے کہ سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں اور حضرات شیعہ ائمہ کو بھی معصوم کہتے ہیں بہر حال سوائے معصوموں کے جتنے مرتکب گناہ ہوں سب کا ملعون ہونا ثابت ہو جاتا اس سے ظاہر ہے کہ مرتکب کبارتہ جو لعنت وار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواہ مخواہ وہ ملعون سمجھا جائے دیکھئے لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب یہی ہے کہ جو کوئی خلاف واقعہ خبر دے وہ ملعون ہے مگر حضرات شیعہ علی کرام وجہ اور ائمہ کرام کو ہرگز ملعون نہیں سمجھتے حالانکہ خلفائے ثلاثہ کی توصیف میں ان حضرات سے اکثر روایتیں وارد ہیں جنکو تفسیر پر محمول کرتے ہیں جو دراصل خلاف واقعہ سمجھے جاتے ہیں اور جھوٹ کی حقیقت بھی یہی ہے

مگر اس جھوٹ کو موجب لعنت نہیں کہہ سکتے اس طرح خضر علیہ السلام
 زبردستی کشتی توڑ دی اور بیگناہ لڑکے کو قتل کر ڈالا مگر یہ ظلم اور قتل موجب
 لعنت نہیں اور لعنت اللہ علی الظالمین کا وہ مصداق نہیں ہو سکتے
 جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے اور نیز علی کرم اللہ وجہہ دیکھنا
 نے نہ ہر ایک مسلمانوں کو قتل کیا اور مسلمان باغی ہو جائیں تو انکو قتل کرینا
 حکم ہے حالانکہ وہ بھی مومنین کا قصد اقتل ہے جسکی وجہ سے سب احباب ائمہ

ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدینا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنه
 وعدلہ عذابا عظیما۔ قاتل ملعون ہو جاتا ہے اس سے معلوم ہوا
 کہ ہر قاتل و ظالم کو ملعون نہیں کہہ سکتے اب کی طرح پہچانا جائے کہ ظالم
 ظالم یا کاذب ملعون اور قابل لعنت ہے یہ تو وہ شخص جانے جس کو
 ہر ایک کی شقاوت و معاوت اخروی کا علم ہو تاکہ حاصل ہی لعنت
 کرے جس کا ملعون ہونا اسکو معلوم ہوا اور جو یہ علم نہ ہو تو کبھی تو اسکی لعنت
 ملعون حقیقی پر پڑ جائیگی اور کبھی ایسے شخص پر جو علم الہی میں ملعون نہیں ہے
 اور جب ایسے شخص کی طرف جائیگی جو فی الواقع ملعون نہ ہو تو
 بحسب احادیث متفقہ سنی و شیعہ وہ لعنت کرنے والے ہی کی طرف
 لوٹے گی جس سے وہ خود ملعون ہو جائیگا۔

کلینی کی روایت اس باب میں ابھی مذکور ہوئی اور ترمذی و ابوداؤد میں

ابن عباس سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 من لعن شیئاً لم یأبل رجعت اللعنت علیہ کذا فی الشکوۃ یعنی شخص
 کسی پر لعنت کرے اور وہ اس کا اہل نہ ہو تو لعنت اسی شخص پر پڑتی ہے
 جس نے لعنت کی غصہ کی حالت میں جب اپنے مخالف کا خیال یاد کر
 آتا ہے تو آدمی اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اس لعنت
 کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اس پر ایسا پلے درجہ کا وار کیا کہ وہ
 بسٹھلنے نہ پایا یا یوں کہیے کہ اس کو قتل کر ڈالا یعنی اس کی آخرت
 خراب کی اگر یہ اندرونی خیال نہ ہو تو لعنت کرنیکی ضرورت کیا تھی
 غصہ کی حالت میں اموات پر لعنت کرنا یہ بتلاتا ہے کہ اگر وہ اس وقت
 سامنے ہوتا تو اس کو قتل ہی کر ڈالتا گویا یہ کلمہ بجا کے قتل کے ہے
 خدا تعالیٰ ایسے خیالات ضرر رسائی کو کب جائز رکھتا ہے۔
 اس لئے اس کا وبال اسی پر پڑتا ہے اگر لعنت کا لوٹنا محسوس اور اس
 عالم میں اس کا اثر نمایاں ہوتا تو بحسب حدیث شریف بموقع لعنت
 کرنے والے پر آثار لعنت نمایاں ہو جاتے اور دوسرے اس سے
 عبرت حاصل کر کے اس فعل شنیع سے بچتے۔ مگر افسوس ہے
 کہ لعنت کا اثر اس عالم میں نمایاں نہیں ہوتا کیونکہ لعنت اس رحمت
 الہی سے دور ہونیکا نام ہے جو آخرت میں ہونے والی ہے۔ اس لئے

معلوم نہیں ہو سکتا کہ لعنت جہنم کی گئی اسی پر پڑی۔ یا لعنت کرنے والے پر لوٹ آئی جس کا ارتقا مت میں ظاہر ہو گا کہ یہ لعنت کرنے والا رحمت الہی سے دور ہو جائیگا۔ اب ان احادیث پر ایمان لانا لیکھا فرض ہے کہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس کا ملعون ازلی ہونا قطعی طور پر معلوم کر لیا ہو تاکہ لعنت کو واپس ہونیکا موقع نہ ملے اور غلط فہمی سے لعنت اللہ علی الظالمین وغیرہ کا مطلب نہ سمجھ لے کہ جس نے جھوٹ کہا یا ظلم کیا وہ ازلی اور قطعی ملعون ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ ان آیات کا مصداق عام نہیں یعنی ہر ظالم ملعون نہیں۔ ہاں اگر قرآن و حدیث میں کسی خاص پر لعنت ہو تو ہم بھی بیشک اس پر لعنت کر سکتے ہیں مگر یہ یاد رہے کہ جن صحابہ پر لعنت کی جاتی ہے نہ قرآن میں ان پر لعنت وارو ہے نہ صحیح حدیث میں بلکہ قرآن شریف میں ہر مسلمان کا فرض بتایا گیا ہے کہ ہر گوشہ مسلمان کے حق میں دعا سے مغفرت کیا کریں چنانچہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔

یعنی جو لوگ مہاجرین و انصار کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے الہی ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے

ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو یہ دعائیں کرتے۔ ان کے مسلمان ہونے میں کلام ہے والدین جاؤں بعد ہم ہر زمانے کے مسلمانوں پر صادق آسکتا ہے اس لئے کہ سب ان کے بعد آئے ہوئے ہیں اس صورت میں مقتضائے اخبار الہی یہی ہوگا کہ ہر زمانے کے مسلمان مہی ہوں گے جو صحابہ کے دعا گو ہیں۔ ورنہ اخبار الہی کا خلاف واقع ہونا لازم آئے گا جو محال ہے والدین جاؤں بعد ہم سے مراد صحابہ کے بعد کے لوگ ہیں اس وجہ سے کہ صواعق محرقہ میں مسلم شریف سے یہ روایت منقول ہے کہ عائشہؓ فرماتی ہیں۔ اُمروا بان یستغفروا باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فنبوہم یعنی حکم تو یہ تھا کہ صحابہ کے لئے استغفار کریں اور ہو رہا ہے یہ کہ ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ گالیاں دینے والے صحابہ کے بعد کے لوگ تھے یعنی خود صحابہ نہ تھے اور وہ اس آیت سے استغفار کر نیکے مامور ہیں ابن تیمیہؒ نے منہاج السنہ میں نقل کیا ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استغفار کیا کریں حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ آپس میں جنگ و جدال کریں گے۔ بہر حال کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ آیہ شریفہ

حکم کرتی ہے کہ بعد والے صحابہ کے حق میں دعائے مغفرت کیا کریں اور ان سے بغض و کینہ نہ رکھیں اور اگر اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو مہاجرین و انصار کے بعد اس آیت شریفہ کے نزول تک اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو جب بھی ان کا اتباع ضرور ہے کیونکہ جب انہوں نے ان آیات شریفہ کو سنا ہوگا۔

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم والجن جن میں مہاجرین و انصار کا خصوصیات کیسا تذکر ہے کہ مہاجرین اپنے گھر بار سے کھلے گئے۔ اور خدا تعالیٰ کا فضل اور رضامندی طلب کرتے ہیں۔ اور خدا و رسول کی مدد کرتے ہیں اور انصار کے حالات یہ بیان کئے گئے کہ وہ مہاجرین کو دوست رکھتے ہیں اور ایثار کرتے ہیں اور اسکے ساتھ ان بعد والے اصحاب نے اپنا بھی ذکر ان آیتوں کے بعد سنا ہوگا۔ کہ باوجودیکہ نہ از روزہ حج و زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ عبادات روزمرہ سے متصف ہیں مگر ان سب میں سے یہی ایک صفت یاد فرمائی گئی کہ گذشتہ مسلمانوں کے دعاگو اور سچے دوست ہیں۔ تو کہیے کہ کس قدر وہ اس صفت کے دلدادہ ہوئے ہوں گے اکیوں نہ ہو قیامت تک ان کی اس صفت کا ذکر خدا تعالیٰ کے کلام میں پڑھا جائیگا۔ ممبروں پر واعظ اسی صفت جمیلہ کو ذکر کر کے

اور کسی عزت افزائی کا باعث سے خیال کر رہے ہوں گے۔

مسلمانوں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ نمازوں میں پڑھ کر اہل اسلام تقرب الی اللہ حاصل کرتے ہیں غرض کہ والدین جاؤ امن بعد ہم سے مراد اگر صحابی ہیں جو نزول آیت کے وقت موجود تھے۔ جب بھی یہ صفت اہل اسلام کے نزدیک قابل قدر ہونی چاہئے۔

الحاصل قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ کسی صحابی پر لعنت کرنے کا حکم یا اجازت ہو ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ بھی صادر ہو جائے تو بعد والے لوگ ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔

ہم نے جو لکھا کہ کسی معین شخص پر لعنت درست نہیں اگرچہ موجب لعنت اس میں پایا جائے۔ اس پر یہ بھی دلیل ہے

کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فی الدنیا والآخرۃ یعنی جو لوگ پاکدامن بیبیوں پر الزام زنا لگاتے ہیں۔ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ اور احادیث سے ثابت ہے کہ حسان بن ثابت اور مسطح رضی اللہ عنہما عائشہ رضی اللہ عنہا پر معاذا اللہ یہ تہمت لگائی تھی باوجود اس کے ان صاحبوں کو نہ کسی نے ملعون کہا نہ کہنا جائز ہے۔ جب بروایا صحیحہ حضرات شیعہ لعنت کرنے والا بدترین خلاق اور مشرف

علی الہدایک ہونا ثابت ہے اور نیز احادیث صحیحہ فریقین میں صریح ہے کہ لا یكون المؤمن لعانا کما فی الترمذی وغیر ہم۔ اور بروایات فقہین لعنت کرنے والے کا ملعون ہو جانا ثابت ہے تو اب ایسی کوئی ضرورت ہے کہ آدمی صحابہ پر لعنت کر کے بدترین خلاق اور بے ایمان اور ملعون بنے۔

مجازین لعنت لا یكون المؤمن لعانا کے معنی یہ بتلاتے ہیں۔ کہ جو شخص متقی لعنت نہ ہو پھر مؤمن لعنت نہیں کرتا۔ اور جو متقی لعنت ہو اس پر لعنت کرنا چاہئے۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ فساد کیا خدا اور رسول کو ایذا دی۔ قطع رحم کیا ظلم کیا مسلمانوں کو قتل کیا اور یہ ایسی صفات ہیں کہ جو کوئی ان کا مرتکب ہو مجرب آیات و احادیث ملعون ہے۔ اس لئے ان پر لعنت کرنا چاہئے۔ مطلب یہ کہ لعنت اللہ علی الظالمین کے لحاظ سے جس خطا کو آدمی دیکھے اس پر لعنت کر دے۔ اسی طرح جس پر عمومی لعنت وارو ہوئی ہے اس کے ہر فرد پر لعنت کیا کرے۔ اس استدلال میں ہمیں کلام ہے اس لئے کہ اقسام کے لوگوں پر عام طور پر لعنت قرآن و حدیث میں وارد ہے۔ چنانچہ سودیسنے اور دینے والا اور اس کا لکھنے والا اور شاہد اور شہرانی اور شراب پیچنے والا اور کھانا

اور معاون اور چور اور شہر سچ کھیلنے والا اور توجہ کرنے والی عورتیں
 اور اس کا سننے والا اور مجلس کے حلقے کے وسط میں بیٹھنے والا
 اور وہ فقیر جو خدا کا واسطہ دیکر کچھ مانگے اور وہ شخص جو اس کو کچھ نہ دے
 اور خطبہ اور اشعار میں تکلف کر کے ان کو عمدہ اور دلچسپ بنائیے والا
 اور وہ شخص جو روپیہ جمع کرے اور مسلمان کو کسی قسم کا ضرر پہنچائیے والا
 اور جھوٹا وغیرہ جن پر قرآن و حدیث میں لعنت وارو ہے کثرت سے
 موجود ہیں۔ اب اگر یہ بات ٹھیر جائے کہ جن میں یہ صفات پائیے
 ان پر لعنت کرنا چاہیے۔ تو صبح سے شام تک لعنت کرنے سے
 فرصت نہ ملے۔ اس لئے کہ شاید ہزاروں میں کوئی ایسا ہو گا۔
 جس میں کوئی صفت موجب لعنت نہ پائی جائے۔ کیونکہ سب
 معصوم نہیں پھر خود لعنت کرنے والے صاحبِ حق معصوم نہیں
 ان پر بھی ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی جس کا لازمی نتیجہ
 یہ ہو گا کہ ابتداءً تو لعنت سے ہوگی پھر وصول و پہنچ جاتی ہیں ادا
 کثرت و خون کی نوبت روزانہ پہنچا کر گی۔ اور آئندہ شریف و اتمانز عوا
 ققتشلا فقط تلاوت کیلئے پہنچائیگی اسی وجہ سے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا۔ المؤمن لا یكون لعانا۔ اگر اس کا مطلب یہ لیا جا
 کہ معصوموں پر لعنت نہ ہو اور ان کے سوا سب پر فراغت سے

لعنت کیا کریں۔ تو اس بدامنی کا مانع کون ہوگا کہ کہا جائے کہ اتنی عام اجازت
 نہیں فقط معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر لعنت کرنا چاہیے
 تو اس ترجیح بلا مرجح کے لئے دلیل کی ضرورت ہوگی حالانکہ کسی حدیث میں
 یہ بات دیکھی نہیں گئی کہ معاویہ رضی اللہ عنہ یا باغیوں پر ہمیشہ لعنت کیجا
 بلکہ بجا لے لعنت کچھ حکم مصرح ہے کہ کل مسلمانوں کے واسطے
 دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ خواہ زندہ ہوں یا مردہ اسی وجہ سے
 نمازوں اور خاص خاص وقتوں میں عموماً مسلمان یہ کہتے ہیں۔
 رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات
 یعنی اے رب تمام زندہ اور مردہ مسلمانوں کو بخش دے جنہیں
 باغی لوگ بھی شریک ہیں کیونکہ مسلمانوں میں جو باغی ہو گئے انکو
 حق تعالیٰ نے مسلمانوں سے خارج نہیں کیا۔ بلکہ ان کو بھی مومن
 لقب سے یاد فرمایا۔ كما قال تعالیٰ وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا
 فاصلحو ایمنہما فان بنت لحدھما علی الاخری فقاتلوا اللّٰتی تبغی
 حتی تنفی الی امر اللہ یعنی اگر ایمانداروں میں سے دو عورتیں
 باہم جنگ کریں تو دونوں میں صلح کرادو۔ پھر اگر ایک دوسرے پر
 بغاوت کرے تو باغیوں کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ
 کی طرف وہ رجوع کریں۔ دیکھئے باغی لوگ ظالم بھی ہوتے ہیں۔

اور مسلمانوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور حدود الہی سے تجاوز بھی کرتے ہیں
 مثلاً القضا میں بعض عداوت جہلکہ تھوگلف مسلمین احتمال اموال و انفس
 اہل اسلام نہیب و غارت و فساد فی الارض یعن ہب و شتم تکبر و غیرہ
 امور جو ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ اور یہ ہر ایک امر ایسا ہے کہ اسکے
 مرتکب پر آیات و احادیث میں لعنت وارو ہے۔ باوجود اس کے کہ
 ان کو خدا تعالیٰ نے مؤمنین ہی فرمایا اور مؤمنین کی مغفرت کے لئے
 دعا کرنے کی ترغیب دی جس پر تمام مسلمان عمل پیرا ہیں۔ اور حدیث
 صحیح میں وارو ہے جو مسلم اور ابو داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ
 دعائے خیر کرے تو فرشتہ آئین کہہ کر یہ کہتا ہے کہ تیرے لئے
 بھی وہی ہے جو اس کے لئے تو نے دعا کی یعنی اگر دعائے
 مغفرت کی تو اس دعا گو کے لئے بھی مغفرت ہوگی۔ اب کہیے
 کہ آیات و احادیث سے معاویہ کے حق میں دعائے خیر کرنیکی صحیح
 یا بد دعا کی بلکہ اس حدیث صحیح سے تو اچھی طرح ثابت ہوتا ہے
 کہ اگر ان کا نام لیتے وقت دعا کریں کہ خدا یا تو ان سے راضی ہو۔
 اور رضی اللہ عنہ کہیں تو فرشتے ہمارے حق میں رضامندی الہی کی
 دعا کریں بخلاف اس کے لعنت کرنے میں احتمال قوی ہے۔

کہ لعنت رجوع کرے جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ جامع الصغیر میں طبرانی نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من سبھا صحابی اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ لعنت چاہے رجوع کرے یا نہ کرے نفس فعل سے لعنت کرنے والا ملعون ہو جاتا ہے اس لئے حضرت نے اس میں کوئی شرط نہ لگائی بلکہ عموماً صحابہ کو گالی دینے والے کی نسبت فرمایا۔ اب معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک صحابہ سے خارج نہ کئے جائیں ان کی نسبت بدگوئی درست نہیں ہوتی اور صحابہ سے ان کو خارج کرنا محال ہے۔ بعض سادات باوجود سنی ہونے کے حمیت نسی کی وجہ سے ان پر لعنت کرتے ہیں اور وہ مجبور ہیں۔ بمقتضا طبیعت آیات و احادیث کو کھینچنا کہ معاویہ پر منطبق کرتے ہیں۔ اور دوسری آیات و احادیث کو جو عدم جواز لعن میں وارد ہیں۔ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کی مثال بعینہ ایسی ہے جیسے ہریر بن عثمان علی کرم اللہ وجہہ پر صبح و شام تہمتیں لعنت کیا کرتے تھے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ میرے آباؤ اجداد اور کہنے کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ اکابر محدثین نے گواہی دی ہے کہ شام کے محدثوں میں کوئی ان سے افضل نہ تھا۔ ابن معین کہتے ہیں کہ ہم نے

اپنے تمام اساتذہ سے سنا ہے کہ ان کی توثیق کرتے تھے۔ اس سے زیادہ
 کیا ہو کہ امام بخاری جیسے امام الحدیث ان کی روایتیں صحیح بخاری میں لکھی
 ہیں امام احمد جیسے محب اہل بیت جن کی عقیدت کا حال کسی قدیم
 حقیقہ الفقہ میں لکھا ہے۔ وہ ان کی نسبت فرماتے ہیں۔ ثقتہ غرضکہ
 اکابرین دین کی تحقیق سے ثابت ہے کہ دین کے کسی معاملہ میں ان پر
 کسی قسم کا الزام عائد نہ تھا جتنے امور دین کے محدث کو چاہیے سب
 ان میں موجود تھے۔ مگر ایک یہ بات تھی کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت
 بدگوئی کرتے تھے۔ جس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی چونکہ غم و غصہ ایک ایسی
 چیز ہے کہ آدمی کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے محدثین نے
 ان کو خاص اس مسئلہ میں مرفوع القلم سمجھ لیا تھا۔ اسی طرح سنی سادات
 جو معاویہ پر لعنت کرتے ہیں۔ وہ بھی اس غصہ کا مقتضی ہے۔

رہا آیات و احادیث سے استدلال ہرینہ بھی اپنے بچاؤ
 کے لئے ان آیات و احادیث سے استدلال کرتے ہوں گے۔
 جس سے خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے معاذا اللہ کفر و استدلال
 کرتے ہیں جو کتب خراج اور منہاج السنہ میں مذکور ہیں۔ گو نقل کفر و کفر
 مگر اس نقل کو بھی ہم ہرگز مناسب نہیں سمجھتے۔ بہر حال تعصب کی حالتیں
 جو استدلال کئے جاتے ہیں وہ ہرگز قابل اعتبار نہیں۔ تعصب کا پردہ

جب آنکھوں پر پڑ جاتا ہے تو حق بات کبھی نہیں سمجھتی اسی وجہ سے اہل سنت والجماعہ نے تعصب کے ایک طرف رکھ کر چند آیات و احادیث اس باب سے متعلق ہیں ان کو پیش نظر رکھا اور اجتہاد کر کے فیصلہ کر دیا۔ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ پر زبان لعن و طعن نہ کھولی جائے اور یہ بھی تصریح کر دی کہ صحابہ کے باہمی جنگ و جدال کتب تواریخ میں نہ دیکھے جائیں۔ اس لئے کہ مقتضی اکثر طبع کا یہ ہے کہ ایک آٹھ بات ٹھیک فیصلہ کر دیتے ہیں نثر شدہ تعصب کی نوبت پہنچ جاتی ہے حالانکہ فیصلہ کرنا مجتہد کا کام ہے جس کی دشواریاں حقیقتہً الفقہ میں ہم نے بیان کی ہیں۔

ابن تیمیہؒ نے منہاج السنہ کی جلد اول صفحہ ۱۵۴ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذہباً ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ یعنی میرے اصحاب کا گالی نہ دو۔ اگر کوئی مسلمان جبل احد کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کا ثواب اس ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا جو صحابہ نے خرچ کیا انتہی۔

مد اور نصف مد سے مراد غلہ ہے اس لئے کہ سونا مد کے

حساب سے نہیں خرچ کیا جاتا کیونکہ ہر ایک چھوٹا پیمانہ ہے مطلب یہ کہ آدھ سیر یا پادھ سیر جو یا گبیہوں صحابہ نے جو خرچ کیا اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر جبل احد کے برابر سونا کوئی خرچ کرے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا اور منہاج السنہ میں مسلم شریف سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا تَسْبُوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ

انفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مداً أحد هم ولا نصيفه . اس حدیث میں تو اپنے قسم کھا کر فرمایا کہ عام مسلمانوں کا احد برابر سونا خرچ کرنا صحابہ کے آدھ سیر یا پادھ سیر غلہ خرچ کرنے کے برابر نہیں۔ اب یہ کیسے کہ ان صحیح حدیثوں سے جب عموماً صحابہ کو گالیاں دینے کی ممانعت ثابت ہو گئی تو لعنت اللہ علی الظالمین کے لحاظ سے صحابہ پر لعنت کیونکر جائز ہوگی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے منع فرمایا تھا تو اس وقت اس قسم کے تمام آیات پیش نظر تھے۔ جبکہ تمام حضار جانتے تھے مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ حضرت انعام لعنتوں کے باب میں جو آیات و احادیث وارد ہیں ان میں صحابہ اور غیر صحابہ سب شریک ہیں پھر ان پر لعنت کرنے سے کون چیز مانع ہے۔ کیا ممکن تھا

کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مقابل میں یہ معارضہ پیش کر سکتا ہو کہ نہ نہیں۔ شارع علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں۔ اس سے یہ بھی متفاد ہوتا ہے کہ انطاہین سے مراد کل ظالم نہیں اس پر قرینہ یہ آیت شریفہ ہے۔ والذین جاؤا من بعدہم یقولون

ما بنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فقلوبنا غلا اس میں صحابہ کے حق میں دعا کرنے کا حکم ہے۔ حالانکہ حق تعالیٰ جانتا تھا کہ ایک بڑی جماعت باغی ہو جائیگی اور ان سے گناہ صادر ہوں گے۔ اس سے ثابت ہے کہ صحابہ کے بابت ان عمومی آیات سے قطع نظر کر کے ان کے حق میں دعا کیا کریں۔

سہاج الہ صفحہ ۱۵۳ میں سعد بن ابی وقاص کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت شریفہ یعنی والذین جاؤا من بعدہم کے لحاظ سے وہ اچھے لوگ ہیں جو صحابہ کے حق میں استغفار کیا کرتے ہیں اور صحیح مسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ عائشہؓ سے کہا گیا کہ لوگ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بگوتی کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں صحابہ کا عمل منقطع ہو گیا

اس لئے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا اجر منقطع نہ ہوا رہے۔
 مطلب یہ کہ جو لوگ ان کے حق میں بدگوئی اور لعنت کیا کرتے
 ہیں۔ ان کی نیکیاں صحابہ کو دی جائیں گی۔ اور یہ قیامت تک
 جاری رہیگا۔ عائشہؓ نے ایک گر کی بات سنا لی کہ صحابہ چونکہ
 مقبولانِ بارگاہِ رب العزت تھے اس لئے خدا تعالیٰ کو منظور تھا
 کہ قیامت تک ان کے ثواب میں ترقی ہوتی رہے چونکہ انتقال
 کی وجہ سے ان کے اعمال جن پر ثواب کا مدار ہے منقطع ہو گئے
 اس لئے اس کی یہ تدبیر کی گئی کہ بلحاظ آیہ والذین جاؤا من بعدہم
 مسلمانوں ان کے حق میں دعائے خیر کیا کریں جس سے ترقیِ مدارج
 وقتاً فوقتاً ہوتی رہے اور جو لوگ اس آیت پر عمل نہ کر کے ان کی غیبت
 اور ان پر لعنت کیا کرتے ہیں ان کے اعمال اچھڑات کو
 ملا کریں۔ غرض کہ ہر طرح سے قیامت تک ان کے ثواب میں
 ترقی ہوتی رہے گی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لایستوی منکم من انفق

من قبل الفتح وقاتل اولئک عظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا
 وکلا وعد اللہ الحسنیٰ۔ یعنی تم مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے
 فتح مکہ سے پہلے راہِ خدا میں خرچ کیا اور لڑے وہ مسلمانوں کے
 برابر نہیں ہو سکتے۔ درجہ میں ان مسلمانوں سے وہ بڑھ کر ہیں جنہوں نے

بعد کو مال خرچ کیا اور لڑے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ جنت کا کیا ہے۔

دیکھئے اس آیت شریفہ میں صاف اور صریح ارشاد ہے کہ کل صحابہ سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے جس کا خلاف ممکن نہیں ایسے لوگوں کی نسبت اگر کہا جائے کہ وہ ملعون یعنی رحمت الہی سے دور ہیں تو کیا یہ بات سچی ہو سکتی ہے یا یہ کہنا درست ہوگا کہ الہی انکو اپنی رحمت سے دور کر۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ دعائیں لیکنی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس آیت شریفہ میں جو وعدہ فرمایا گیا اس کا ایفاء ہوگا۔ حالانکہ فرقہ کا مسلم امر ہے کہ تخلف فی وعدہ جائز نہیں تعجب نہیں کہ اس دعا کا الٹا اثر ہو کیونکہ جب عام مسلمانوں پر لعنت کرنے سے رجوع لعنت کا احتمال ہے تو یہاں رجوع کا یقین ہونا چاہیے۔ کیونکہ باوجود خدا تعالیٰ کے وعدے کے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ابھی ان سے وعدہ خلافت اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کو خدا تعالیٰ نے برگزیدہ کر کے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف عطا فرمایا۔ پھر ایسے برگزیدہ لوگوں کی بدخواہی اور ان پر لعنت کرنا کیوں کر درست ہوگا۔ یہ امر شاذ ہے کہ جس پر بادشاہ کی عنایت ہوتی ہے

اس کے سب ہوا خواہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی گالی دے تو وہ متوجب سنا سمجھا جاتا ہے۔ یہ شرف جو ان حضرات کو حاصل صرف اسی وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی مصاحبت میں اختیار فرمایا تھا۔ ورنہ وہی ابولہب اور جہل بڑے بڑے درجہ کے لوگ مانے جاتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جد ہونے کا افتخار بھی ان کو حاصل تھا مگر ان سے محبت نہیں کھ سکتا۔

کنز العمال میں کئی روایتیں ہیں کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ احفظونی فی اصحابی یعنی میرے اصحاب کے معاملہ میں مجھے نہ بھولنا۔ مطلب یہ کہ جب انکا خیال کیا جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیش نظر رہے۔ تاکہ آپ کی وجہ سے ان کی بزرگی اور فضیلت سمجھی جائے۔ اور مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من اجمہم فیجبی اجمہم ومن ابغضہم فنبغضہ یعنی صحابہ کے ساتھ محبت یا بغض رکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ محبت یا بغض رکھنا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ قل لا اسئلكم علیہ اجر الا المودة فی القربی۔ یعنی آپ کہیے کہ میں تم لوگوں سے

کسی قسم کا اجر نہیں چاہتا۔ صرف یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے
 قرابتداروں سے مودۃ اور دوستی رکھو۔ تقسیم ابن جریر وغیرہ میں
 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قبیلہ قریش میں
 کوئی شاخ ایسی نہ تھی جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت ہو
 اس لحاظ سے جتنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار
 صحابہ تھے۔ رب سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے خواہ
 بنی ہاشم ہو یا بنی امیہ وغیرہ۔ البتہ عراج میں فرق ہے
 بیشک اہل بیت کرام سے زیادہ محبت کی ضرورت ہے۔
 مگر اس سے لازم نہیں آسکتا۔ کہ اوروں سے بغض رکھا جائے
 بلکہ بغض رکھنے کی صورت میں اس آیت شریفہ کی مخالفت
 لازم آجائیگی۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے برگزیدہ فرمایا۔
 اور میرے لئے صحابہ کو برگزیدہ کیا۔ اور ان میں سے میرے وزیر
 اور اصہار مقرر فرمائے۔ سو جو شخص ان کو گالی دے اس پر اللہ
 اور ملائکہ اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز
 نہ اس کے فرائض قبول کئے جائیں گے نہ نوافل منہی الاربعین
 لکھا ہے کہ اصہار و اما دو پد زن و برا در زن و دیگر اہل بیت زن

دیکھئے معاویہ رضی اللہ عنہ علاوہ اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی قرابت قریبہ رکھتے تھے حضرت کے سائے بھی تھے۔ پھر ان پر لعنت کرنا کیوں کر جائز ہوگا۔ اس مضمون کی اور بھی روایتیں کثیر العمال میں موجود ہیں۔ رہا یہ کہ ان حضرات میں باہمی کچھ شکر بنجیاں واقع ہو گئی تھیں تو وہ دوسری بات ہے اگر ان کے ساتھ محبت ہے تو صحابی ہونے کی حیثیت سے نہ معاذ اللہ اس وجہ سے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے وہ مخالف تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ صحابی ہونے کی وجہ سے محبت ہونا چاہیے۔ جیسا کہ کثیر العمال میں ہے۔ اللہ

اللہ فی اصحابی لا یتخذوہم غرضاً بعدی فمن اجمہم فبحی لجمہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم یعنی صحابہ کے باہم خدا سے درگزر ہو سیکر بعد کو نشانہ ملامت نہ بناؤ۔ جس نے ان سے محبت رکھا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھا۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اتنی۔

اللہ اکبر کیسی سخت بات ہے کہ ان سے بغض رکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ اب کہیے کہ مسلمان

کیا کریں۔ سید صاحب کی بات نہ کہ ان حضرات سے بغض رکھ کر
 ملعون بنیں۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر
 عمل کر کے ان کی صحابیت کی وجہ سے ان سے بغض کو دور
 کریں۔ ہم تو یہی کہیں گے۔ سید صاحب کو ضرور ہے کہ اگر
 خاندانی لحاظ سے بغض ہو بھی تو دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس بغض کو
 دور کرے جس سے اس آیت شریفہ پر بھی عمل ہو جائے۔

قوله تعالى - والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا

ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا

غلا للذين آمنوا۔ اس آیت شریفہ میں اس امر کی

پیشینگوئی ہے کہ صحابہ میں ایسے واقعات پیش آئیں گے

کہ انکا اثر مدتوں جاری رہیگا۔ اور بمقتضائے بشریت ایک جماعت

دوسری جماعت سے بغض و عداوت رکھے گی۔ اور چونکہ

یہ عداوت ان کے حق میں مفکر اور حق تعالیٰ جلّ جلالہ اپنے جہیے کریم

صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مرحومہ پر کمال درجہ مہربان ہے

اس لئے یہ دعا تعلیم کی گئی کہ ان حضرات کا کینہ ہمارے

دل میں آنے ہی نہ پائے۔ تاکہ اس کا برا انجام ہمیں بھگتنا نہ پڑے

اس پر بھی اگر ہم کینہ رکھیں اور اس کے دفع ہونے کی خواہش بھی نہ کریں تو

کس درجہ خلاف مرضی الہی ہوگا۔ منہاج السنہ صفحہ ۱۵۴ میں ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو۔ اس لئے کہ ان کی ایک ساعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گذرتی تھی۔ تمہارے چالیس سال کے عمل کے بہتر ہے انتہی۔ مطلب یہ کہ ترقی مدارج قرب الہی عبادت سے متعلق ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت سے ایک ساعت میں وہ ترقی مدارج ہوتی تھی۔ کہ اوروں کو چالیس برس کی عبادت میں نصیب نہ ہو۔ اسی وجہ سے متعدد حدیثوں میں وارو ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی لمن رآنی۔ پھر کیونکر جائز ہے کہ جن حضرات کا تقرب الہی اس وجہ کا ہو ان کی توہین کی جائے۔

کنز العمال میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے ہوں کو گالی نہ دو۔ اس لئے کہ ان کو گالی دینا حلال نہیں دیکھئے اس میں کوئی تخصیص نہیں بلکہ عام اموات کو گالی دینا جائز نہیں چہ جائیکہ صحابہ اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کافر کو گالی دیکر مسلمان کو ایذا مت دو انتہی غور کیجئے کہ کافر کو گالی دینے سے مسلمانوں کی ایذا ہو تو اس کو

گالی دینا درست نہیں پھر صحابہ کو گالیاں دیکر ایک بڑی جماعت
اہل سنت کو ایذا دینا کیونکر جائز ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ مردوں کو گالی دیکر زندوں کو ایذا مت دو۔ مجوزین لعنت شخصی کا
بڑا استدلال اس پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابوسفیان وغیرہ پر اور علی کرم اللہ وجہہ نے معاویہ پر لعنت کی ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حضرات پر
لعنت کرنا تو عین رحمت تھا۔ چنانچہ کنز العمال میں کئی روایتیں اس
مضمون کی مذکور ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ سے معاہدہ
کر لیا ہے۔ کہ جس مسلمان پر میں لعنت کروں یا گالی دوں تو وہ
اس کے حق میں زکوٰۃ اور اجر ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ الہی اگر میں کسی امتی کو گالی دوں یا لعنت کروں تو اس کے
حق میں صلوٰۃ و زکوٰۃ و قربت پاوے جس کی وجہ سے وہ قیامت کے
روز تیرا تقرب حاصل کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ الہی
جس امتی کو میں گالی دوں اس کے لئے تو کفارہ گناہ اور اجر بناؤ۔
اور ایک روایت میں ہے کہ الہی جس امتی پر میں بددعا یا لعنت
کروں تو اس کو اس کے حق میں برکت و مغفرت و رحمت اور طہور بناؤ۔

ان کے سوا اور کئی روایتیں کنسر العمال میں مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ وہ لعنت معمولی نہیں جو ممنوع ہو۔ بلکہ وہ رحمۃ للعالمین کی رحمت ہے جس کا نتیجہ رحمت ہر مغفرت گناہ اجرا اور تقرب الہی ہے ایسی لعنت تو اوروں کے ہزار بار رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے بہتر ہے اب اگر کسی کی لعنت اس قسم کی ہو تو شوق سے لعنت کیا کر مگر چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ربا علی کرم اللہ وجہہ کا لعنت کرنا ممکن ہے کآپنے بھی باتباع نبوی اس لفظ کو کم از کم دعائے مغفرت میں استعمال فرمایا ہو ورنہ ان روایتوں میں ہیں کلام ہے اس لئے کہ قرآن وحدیث اور خود علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال سے ثابت ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرے تو بہتر ہے کہ مظلوم اس کو معاف کر دے حق تعالیٰ متقین کی صفت میں فرماتا ہے۔ والکاظمین الیقظ والعاظین عن الناس واللہ یحب المحسنین یعنی وہ غصہ کو کھانہ بیوائے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہیں اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ دیکھیے غصہ کو کھانے اور ظلم کے قصور معاف کرنے کی کیسی فضیلت ہے کہ آدمی خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب کہیے کون مسلمان ایسا ہو گا جو اللہ تعالیٰ کا

محبوب بنانا چاہیے مگر بختِ نفس اس دولتِ عظمیٰ سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس کی طینت میں تعلیٰ رکھی ہے جب تک بدلہ لیکر اپنی تعلیٰ ثابت نہیں کر دیتا اس کو تسکین نہیں ہوتی اور اگر بدلہ لینے کی قدرت نہ ہوگا لیاں دینے اور لعنت کرنے لگتا ہے جس سے کسی قدر تسکین ہوتی ہے۔ غرض کہ مغلوبیت کی حالتیں بھی اپنی تعلیٰ کو نہیں چھوڑتا۔ مگر نفوسِ قدسیہ ایسے نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ رضاۓ الہی کو پیش نظر رکھتے ہیں ذاتی تعلیٰ ان سے جاتی رہتی ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ ان کی توصیف میں فرماتا ہے۔

اولیٰ علیٰ المؤمنین اب کیونکر تصدیق کی جائے کہ علی کرم اللہ وجہہ نفس بھی ایسا ہی تعلیٰ پسند اور خود سر تھا کہ لعنت کرنے ہی میں اس کو تسکین ہوتی تھی اور باوجودیکہ خدا تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ کہ عفو کرنے والے محبوبِ خدا ہو جاتے ہیں مگر ان سے عفو کرنا بہتر کا حق تعالیٰ فرماتا ہے خدا العفو یعنی عفو کرو جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا حق کسی پر ثابت بھی ہو تو بغیر اس کے کہ اس کا بدلہ لیا جائے ساقط کرو۔ چونکہ یہ امر خلافِ متقنائے نفس ہے اس لئے حکم ہوا کہ اس صفت کو حاصل کرو۔ اگرچہ بظاہر یہ حکم خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ مگر قرآن شریف میں کئی جگہ

خطابِ خالص و مراد عام ہوتی ہے۔ جیسے ولاتقل لہا اپ میں ہے اس لحاظ سے ہر امتی بحسب مناسبت اس کا مامور ہوگا۔ اپنی درجہ کے لوگوں کے لئے یہ امر مستجابی ہوگا کیونکہ عفو ہر کسی سے ہونا مشکل ہے اگر وہ فرض ہو جاتا تو تقریباً تکلیف مالا یطاق ہوتی بخلاف نفوسِ قید کہ وہ ہر امر الہی کے اتسار کو ضروری سمجھتے ہیں خصوصاً ان امور میں جو نفس پر زیادہ شاق ہیں۔ کیونکہ ان حضرات کو تو ہر طرح نفس کشی مقصود ہوتی ہے۔ اس میں سوائے خوارج کے کوئی شک نہیں کر سکتا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نفس مبارک قادی تھا اس لئے ہم نصیحتا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے مخالفین کے قصور کو ضرور معاف کر دیا تھا۔ اور ہرگز آپ کے نفس کے شایان نہ تھا کہ ان پر لعنت کر کے تسکین حاصل کرے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَلَا تَعْفُوا اقْرَبَ لِلتَّقْوَىٰ۔ یعنی عفو کرنا تقویٰ سے قریب تر ہے۔ اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ معاذ اللہ متقی نہ تھے پھر یہ کیونکر خیال کیا جائے کہ آپ میں یہ صفت نہ تھی یا تھی تو چھوٹے چھوٹے قصور معاف کیا کرتے تھے۔ اور بڑے قصوروں کا معاف کرنا آپ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حالانکہ کمال اس میں ہے کہ بڑے قصور معاف کئے جائیں۔ ورنہ چھوٹے چھوٹے قصور تو ہم لوگ بھی معاف

کر دیا کرتے ہیں غرض کہ ان قرآن کو دیکھنے کے بعد ہرگز یہ خیال نہیں ہو سکتا
 کہ آپ اپنے مخالفوں کے قصور و معاف نہیں کئے تھے دیکھ لیں کیا
 ارشاد ہے بغوا علینا انھو اننا۔ کیا پیار کا کلمہ ہے جس سے
 محبت اور دوسری ٹپک رہی ہے۔ کس پیار سے آپ فرماتے ہیں
 کہ ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی۔ قربان اس شیریں کلامی
 کہ جانی دشمنوں کو بھی یاد کیا تو بھائی کہہ کر اور کس موقع میں کہ ان کی
 بغاوت کا بیان کرنا مقصود تھا۔ عام طبیعتوں کا مذاق گواہی دیتا ہے
 کہ اس موقع میں بغوا علینا الا شقیاء فرماتے۔ یہاں یہ بات
 پیش نظر ہے کہ آپ اس ملک کے نتھے جہاں برا و حقیقی
 دشمن تحقیقی کہا جاتا ہے بلکہ وہاں بھائی اولاد سے بھی زیادہ عزیز
 سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت
 و انصار میں اخوت قائم کی تاکہ سب عزیزوں سے زیادہ انہیں
 باہمی محبت پیدا ہو چنانچہ انہوں نے علی طور پر اس اخوت کا
 یہ ثبوت دیا کہ اپنے مال میں ان کو شریک کیا اور اپنی بیبیوں کو
 طلاق دیکر ان کے نکاح میں دینے پر آمادہ ہو گئے اس وقت بھائی
 اس عزت اور محبت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے کہ انہیں
 اپنی جان قربان کرتے۔ اور حق تعالیٰ نے جہاں صحابہ کی باہمی محبت

ذکر فرمایا اس کو اس پیرایہ میں فرمایا۔ واذکر انعمت اللہ اذ کنتم
اعداء فاللہ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا
یعنی اللہ کا وہ احسان یا ذکر کہ جب تم ایک دوسرے کے
دشمن تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا
کی اور تم میں اس کے فضل سے باہمی ایسی محبت ہو گئی کہ ایک
دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب غور کیجئے کہ جب آپ کے
دل میں مخالفین کی اس قدر محبت تھی تو کیونکر ہو سکتا تھا کہ عوام ان
کی طرح بغوا علیہنا الاشقیاء فرماتے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے فمن عفا واصلح فاجرة علی اللہ یعنی جس نے
معاف کیا اور صلح کی تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم ہوئی کہ آپ یہ فرمادیں۔ ما اسئلکم
علیہ من اجر ان اجرہ الا علی اللہ۔ یعنی میں تمہاری ہدایت میں
جو اس قدر کوشش کرتا ہوں اس کا اجر تم سے کچھ نہیں مانگتا
میرا اجر اللہ ہی پر ہے۔ غور کیجئے کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے
ذمہ لیا ہے وہ کس قدر قابل قدر ہوگا۔ پھر جس طرح نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا اجر حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اسی طرح
عفو کرنے والوں کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اب کہئے کہ علی کرم اللہ وجہہ

کی نسبت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا بزرگوار
 ہو گئے ہوں گے۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم اس اجر عظیم کے مستحق ہیں جس کا وعدہ حق تعالیٰ نے
 آپ سے فرمایا۔ علی کریم اللہ وجہ بھی عفو کر کے اس اجر عظیم کے
 ضرور طالب اور مستحق ہوں گے اور یہ ممکن نہیں کہ عفو کر نیکی کے بدلے
 بھی اپنے لعنت کی ہو اس لئے کہ جب کسی کا قصور معاف
 کر دیا جاتا ہے تو اس پر بدو عا کرنے کا کوئی حق نہیں اسلئے
 کہ بدو عا میں ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق ظالم سے نہیں لے سکتے خدا کا معاوضہ
 اس لئے پھر جب اپنا حق ہی معاف کر دیا تو خدا کو اس کا معاوضہ لینا کی کیا ضرورت
 احیاء العلوم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ظالم کے
 حق میں بدو عا کی اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ اب اگر فرض کیا جائے
 کہ آپ نے مخالفین کے حق میں لعنت اور بدو عا کی تو بدلہ لینا ثابت
 ہو جاتا ہے اور اس سے لازم آئے گا کہ آپ عفو قصور کے فضائل
 حاصل نہ کر سکے۔

حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من

القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعاً بصیراً ان تبدوا خیراً

اوتخفوه او تعفوا عن سوء فان الله عفو اقدیر اہ یعنی خدا تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو بُرا کہے۔ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اللہ سمیع علیم ہے اگر تم لوگ نیکی ظاہر کرو یا چھپا کر یا کوئی تم میں سے برائی کرے تو تم اسکو معاف کرو تو یہ اچھا ہے اس لئے کہ اللہ عفو یعنی معاف کرنے والا اور قادر ہے۔ اس آیت شریفہ میں اگرچہ مظلوم کو اجازت دی گئی کہ ظالم کو بُرا بھلا کہے مگر ساتھ ہی معاف کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ عفو ہماری صفت ہے اب غور کیجئے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے مخالفوں پر بغت کی ہوگی یا اس لحاظ سے کہ عفو خدا تعالیٰ کی صفت ہے جس کی ترغیب اس آیت شریفہ میں دی گئی۔ معاف فرمایا ہو گا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ ان حضرات کے امام ہیں جو متخلق باخلاق الہی ہیں یعنی اولیاء اللہ اس لئے ضرور اس صفت کے ساتھ متصف ہونے اور رخصت پر عمل کر کے اس فضیلت کو ترک کر دینا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ عفو کرنے کے باب میں جو احادیث وارد ہیں وہ بکثرت ہیں چند روایتیں ان میں سے یہاں کنز العمال سے نقل کی جاتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عفو کرنے سے آدمی کی

عزت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے تم عفو کیا کرو کہ خدا تعالیٰ تمہیں عزت دیگا۔

اور فرمایا کہ شب معراج میں نے جنت میں کئی محل ایسے دیکھے کہ مستوی اور دوسرے محلوں سے بلند ہیں میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کن کے ہیں۔ کہا جو لوگ غصہ کو دور کرتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں ان کے لئے ہیں۔ اور فرمایا جس کو منظور ہو کہ جنت میں اس کے مکان اور درجات قیامت کے روز بلند ہوں تو چاہیے کہ جس نے ان پر ظلم کیا ہو اس کا قصور معاف کرے اور جس نے اسے محروم کیا ہو اس کو عطا کرے اور جس نے قطع رحمی کی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور جو جہالت سے پیش آئے اس کے ساتھ حلم کرے۔

ان روایتوں سے ثابت ہے کہ عفو اعلیٰ درجہ کا خلق ہے اور معلوم ہے کہ اخلاق حسنہ اور رفعت درجات اخروی میں لازم ہے۔ جب ہیں یقین ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ صحابہ میں بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ عفو کی صفت بھی آپ میں اوروں سے بڑھی ہوئی ہوگی۔

کلینی صفحہ ۴۲۰ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

عین خطیہ میں فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں بہترین خلاق وہ ہے کہ ظالم کا قصور معاف کر دے اور قاطع رحم سے صلہ رحمی کرے۔ اور بُرائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرے اور جس نے اسے محروم کیا ہو اُسے عطا کرے اور اسی میں ابو عبد اللہ علیہ السلام کا ارشاد منقول ہے کہ مکارم دنیا و آخرت سے یہ ہے کہ ظالم کا قصور معاف کرے۔
انتہی۔

ان کے سوا اور کئی روایتیں اس میں مذکور ہیں غرض کہ فریقین کی کتابیں فضیلتِ عفو کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں پھر کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ جیسے جامعِ مکارمِ اخلاق اس خلقِ جن کے ساتھ متصف نہ ہوں۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ اپنے ان کو عفو تو کر دیا تھا۔ مگر لعنت بھی کی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ لعنت ایک سخت بددعا کہ خدا تعالیٰ ملعون کو اپنی رحمت سے دنیا آخرت میں دور کر دیوے اور ابھی معلوم ہوا کہ جس نے اپنے ظالم کے حق میں بددعا کی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ پھر جب لعنت کر کے بدلہ لینا ثابت ہو جائے تو اس بدگمانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنے معاذ اللہ قرآن پر عمل کیا نہ احادیث صحیحہ پر۔ حالانکہ آپؐ کم درج کے لوگ اس صفت میں ممتاز تھے۔ چنانچہ آجیاء میں

ابراہیمؑ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ مجھے اس پر غصہ آوے، رحم آتا ہے اس خیال سے کہ ظلم کے بعد اس کے دل میں ضرورتاً توبہ ہوئی ہوگی اور خدا تعالیٰ جب قیامت کے دن اس سے سوال لگا تو وہ کیا جواب دیگا اس سے ثابت ہے کہ بجائے لعنت چھڑا بتقتضائے رحم ظالم کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ کیوں کہ لعنت مقتضائے غضب ہے اور رحم کا مقتضادعا کے خیر اب کہیے کہ جب اولیاء اللہ جو علی کرم اللہ وجہہ کے زہرہ باہیں ان میں یہ صفت ہو تو آپ میں کیونکر نہ ہوگی غرض کہ یہ ہرگز قرین باہیں نہیں کہ آپ نے مخالفین پر لعنت کی ہو۔

اب اگر لعنت کی روایتیں صحیح مان لی جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بادی النظر میں سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا پڑیگا۔ کہ اس سے مراد لعنت دنیوی ہے جس کے عرب قائل تھے ان کی عادت تھی کہ جب بادشاہ کے دربار میں جاتے تو بطور تحیت بیت اللعنت کہتے یعنی اے بادشاہ تو نے اس بات سے انکار کر دیا کہ کسی کو اپنے خیر سے ہانک دے کیونکہ لعنت کے معنی لسان العرب وغیرہ میں یہ لکھے ہیں کہ ہوا لبعاد والطر د

من الخیر۔ اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ لعنت
 و قسم پر ہے۔ دنیوی اور اخروی چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
 لعنوا فی الدنیا والآخرۃ یعنی دنیا میں بھی وہ لعنت کئے گئے
 اور آخرت میں بھی۔ اگر لعنت مطلقاً طرہ عن الرحمتہ کا نام ہوتا تو
 اس آیت شریفہ میں فی الدنیا کا ذکر نہ ہوتا۔ دنیا کی لعنت مراد دنیوی
 شقاوت ہے کہ آدمی اپنی مرادات میں کامیاب نہ ہو اور فلوک کے
 اور آخرت کی لعنت عذاب ہے جب علی کرم اللہ وجہہ فرمایا
 کہ مخالفین اپنے ارادوں میں کامیاب ہوتے جاتے ہیں تو دعا
 کہ آلہ العالمین ان کو کامیابی اور سلطنت اور خیر دنیوی سے
 دور کر دے تاکہ خلافت حقہ کو صدمہ نہ پہنچا سکیں۔ ادنیٰ تاہل
 معلوم ہو سکتا ہے کہ ان کے حق میں لعنت دنیوی یہی تھی۔ کہ
 سلطنت نہ ملے۔ اور اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوں۔ اگر غور سے
 دیکھا جائے تو مخالفین کے حق میں یہ دعائے خیر تھی کہ بغاوت کے
 گناہ سے محفوظ رہیں اور قیامت کے روز اپنے ہتھیاروں میں
 شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ مسلمان کے
 حق میں دنیا کی شقاوت آخرت کی سعادت کا باعث ہے اس لیے
 اولیاء اللہ سعادت دنیوی اور ہر کام میں فائز المرام ہونے کو

برا سمجھتے ہیں۔ غرض کہ علی کرم اللہ وجہہ نے لعنت کے ضمن میں اخوت کا
 پورا حق ادا فرمایا جبکہ اوہل بصیرت بخوبی جانتے ہیں۔ اولیٰخو اعلینا
 اخواننا سے جو اظہار محبت کیا تھا اس لعنت میں بھی وہی ملحوظ رکھا۔
 کیوں نہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی تو آخرت میں
 رحمت اور باعث تقرب الہی تھی۔ اگر علی کرم اللہ وجہہ نے بھی
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہو تو کوئی تعجب کی بات
 نہیں۔ کیونکہ آپ سہ بات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پورے پیرو اور قدم بقدم متبع تھے۔ اگر ہم بدگمانی سے کہیں۔
 کہ اس باب میں آپ نے اتباع نہیں کیا تو خوف ہے کہ بمصدق
 ان بعض الظن اثم گناہگار ہو جائیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 کے روبرو شرمساری اٹھانی پڑے۔ کارپا کاں راقیاس از خود مگیر
 گرچہ باند و نوشتن شیر شیعہ انہیں حضرات کی شان میں وارد ہے۔
 ناسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ ۶۷۸ میں ہے کہ جب ابن ملجم کو
 گرفتار کر کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روبرو حاضر کیا گیا
 اور شور گریہ و زاری بلند ہوا تو اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا حضرت
 امام حسین علیہ السلام نے عرض کی کہ دشمن خدا و رسول گرفتار کر کے
 لایا گیا ہے۔ آپ نے انکو مخاطب کر کے فرمایا۔ یا ہذا یعنی اسے شخص

تو نے یہ بڑا کام کیا۔ کیا میں تیرے حق میں بڑا امام تھا جس کا بدلہ تو نے
یہ کیا۔ کیا میں تجھ پر مہربان نہ تھا؟ تیرے ساتھ میں اوروں سے زیادہ
احسان کیا کرتا۔ اور انعام دیا کرتا تھا حالانکہ میں جانتا تھا کہ تو میرا قاتل
ابن ملجم نے رو کر جواب دیا اے امیر المؤمنین کیا آپ سے ہو سکتا ہے
کہ جہنمی کو جنتی بنا دیں۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا
اے لڑکے اس قیدی کے ساتھ نرمی اور رحم اور شفقت کرنا
کیا نہیں دیکھتے ہمارے خوف کے اس کی آنکھیں بند گئیں
ہیں۔ اور دل اڑ رہا ہے۔ امام حسن نے عرض کی کہ اس بچے
آپ کو قتل کیا اور ہمارے دلوں کو دکھایا۔ اس بچے آپ نرمی
کرنے کو فرماتے ہیں۔ فرمایا۔ یا بنی نضن اهل بیت الرحمة
والمغفرة لانزاد احد علی المذنب الینا الا عفوا وکرم
یعنی ہم اس گھرانے کے لوگ ہیں جن کی طبیعت میں رحم
اور مغفرت ہے۔ اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو ہم ان کو ازراہ کرم
معاف کر دیتے ہیں انتہی۔

اور بیج البلاغہ صفحہ ۳۱ میں ہے کہ انتقال کے قریب امیر المؤمنین
علیہ السلام نے اپنے قاتل ابن ملجم کے بارے میں یہ وصیت کی
انا بالامس صاحبکم والیوم عبرة لکم وغدا انفارکم

ان ابق فاناولی دمی ان افن فالغناء میعادی وان اعف فالعفو
 قرصہ و هو لکم حسنة فاعفوا لا تجنون ان یغفر الله لکم
 یعنی کل میں تمہارا صاحب اور رفیق تھا اور آج تمہارے لئے
 عبرت ہوں اور کل تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ اگر میں زندہ رہوں تو
 اپنے خون کا آپ مالک ہوں اور اگر مر جاؤں تو فنا۔ ایک مقبرہ
 بات ہے۔ اگر اپنا خون معاف کر دوں تو وہ میرے لئے تقرب الہی
 اور تمہارے لئے حسنة ہے۔ اس لئے تم معاف کر دو
 کیا تم اس بات کو دوست نہیں رکھتے کہ خدا تعالیٰ تمہاری
 مغفرت کرے انتہی۔

دیکھئے اپنے اپنے قاتل کو بھی ملعون نہیں کہا۔ بلکہ یا اہذا کر کے
 خطاب فرمایا۔ اگر یا ملعون فرماتے تو خلاف واقع نہ ہوتا پھر
 خاندان کا خاصہ بیان فرمایا کہ کوئی ہم پر کیا ہی ظلم کرے ہم کو
 معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ یہ
 کرم بھی کرتے ہیں۔ لسان العرب میں کرم کے معنی کثرت خیر و عطا
 لکھا ہے۔ اب غور کیجئے کہ قاتل پر جب یہ لطف و کرم ہو تو معاویہ
 وغیرہ مخالفین کو تو اپنے اپنا بھائی فرمایا۔ کیا ممکن ہے کہ صرف
 ایک ہی سال کی انیت رسانی سے ان کے اس قدر خواہ ہو گئے

ہوں گے۔ کہ ان کے حق میں ایسی بددعا کی کہ قیامت میں
 بھی رحمت الہی سے دور ہو جاویں۔ ہمارا تو حسن ظن بلکہ یقین
 یہی ہے کہ اگر آپ نے لعنت بھی کی تو اس میں بھی اپنے خاندانی
 رحم اور مغفرت کو ملحوظ رکھا اور یہی دعا کی کہ الہی ہمارے بھائی کو
 قیامت کے روزان کے ہمجھنوں میں ذلیل و خوار نہ کیجی صرف
 اتنا کر کے مجاہدہ نفس میں تائید دے جس خود بخود ان کی نفس کشی
 ہو جاوے اور ناکامی کی حسرت کا ثواب پاویں۔ اگر باوجود ایسے
 قرآن واضحہ کے ہم ایسے اکرم الناس سے حسن ظن نہ کریں تو
 پھر حسن ظن کا موقع ہی نہیں کھاں ملیگا۔ ہمیشہ بدگمانی کے جنجال میں
 پڑے رہیں گے جس کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان
 بعض الظن اثم یعنی بعضے گمان گناہ ہیں۔ و ما توفیقنا الا بالحق
 کہ ان کے حق لینے کے معاوضہ میں گالیاں دیں۔ پھر یہ بھی
 معلوم ہے کہ اگر حق خلافت آپ کو تھا بھی تو آپ نے ترک کر دیا تھا
 چنانچہ آپ کا بیعت کرنا اس پر دلیل واضح ہے جو باتفاق
 فریقین ثابت ہے۔ اور اس کے سوا آپ نے کھلے الفاظ میں فرمایا
 کہ اگر ان سے بے احتیاطی ہوئی بھی تو ہم نے معاف کر دیا
 چنانچہ نسخ التواریخ صفحہ (۶۴۱) میں آپ کا قول لکھا ہے کہ

ثم استخلف الناس ابا بكر ثم استخلف ابو بكر عمر
واحسن السيرة وعدل في الامة وقد وجدنا عليهما
ان قول الامرد و ننا ونحن آل الرسول ولحق
بالامر فففرنا ذلك لهما۔

یعنی لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ مقرر کیا اور ابو بکر نے عمر کو اور وہ لوگ
عمرہ خصلتیں اختیار کیں اور امت میں عدل کیا۔ اگرچہ حکیم ہم کو ان پر
غصہ آیا کہ باوجود ہم آل رسول متحقق ہو جو ہونے کے وہ متولی
خلافت ہو گئے مگر ہم نے ان دونوں کی زیادتی کو معاف
کر دیا۔ انتہی۔

اب کہیئے کہ معاف کئے ہوئے حق کا مواخذہ کس طرح
جائز ہوگا۔ قطع نظر اس کے حق تعالیٰ قرآن شریف میں
مہاجرین و انصار کا ذکر کر کے فرماتا ہے۔ والذین جاؤ

من بعد هم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا
الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا
غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔

یعنی مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ آئے انھوں نے کہا
کہ اے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو

بھی بخش دے جو پہلے گزرے اور جو لوگ ایمان لائے انکی طرف سے ہمارے دل میں کینہ مت رکھاے رب! تو رؤف و رحیم ہے انتہی۔

دیکھئے کہ مسلمانوں کی تو یہ حالت ہے کہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں مہاجرین کا کینہ نہ آنے پائے اور ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کو خیر سے یاد کرنا چاہیے اور خود علی کرم اللہ وجہہ بھی یہی تعلیم فرماتے ہیں تو اب یہ کیونکر باور ہو سکتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ ان نصوص کی مخالفت کر کے صحابہ کبار کو گالیاں دیتے ہوں گے جو لوگ کسی ملت و مذہب میں کوئی نئی بات ایجاد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جمیع پہلو اور جوانب پر نظر ڈالنے کے بعد ایسے امور کے ایجاد کی انہیں ضرورت ہوتی ہے جن کا اس مذہب ملت میں اصل ہی نہ ہو۔ باوجود اس کے ان کو ہتم بالشان بنادیتے ہیں اس نظیر سے اس کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تورات میں یہ بات تھی کہ جو شخص سولی پر چڑھایا جائے وہ ملعون ہے۔ یہود چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ان کو کسی طرح سولی پر چڑھا دیں۔ تو ان کا دعوے نبوت خود باطل ہو جاتا ہے۔

علی علیہ السلام چونکہ آزادانہ جنگلوں میں زندگی بسر کرتے تھے ان کو گرفتار کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ آخر حواریں میں سے ایک شخص کو بمشکل اس کام پر آمادہ کیا چنانچہ اس نے آپ کو گرفتار کیا اور انہوں نے آپ کو فوراً سولی پر چڑھانا چاہا مگر منجانب اللہ آپ تو آسمان پر اٹھائے گئے۔ اور ایک شخص جو آپ کے مشابہ تھا اسکو انہوں نے سولی پر چڑھایا جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے حواریں کو اس گڑبڑ میں خبر نہیں ہوئی کہ علی علیہ السلام اٹھائے گئے اور دیکھا کہ ایک شخص سولی پر چڑھایا گیا ہے اور مشابہت کی وجہ سے وہ امتیاز نہ کر سکے۔ اس وجہ سے ان کو مجبوراً ماننا پڑا کہ علیؑ سولی پر چڑھائے گئے۔

اب مشکل یہ ہوئی کہ نعوذ باللہ علی علیہ السلام بحسب توحید ملعون سمجھے جائیں جس کی وجہ سے آپ کا بنی ہونا باطل ہوا جاتا ہے۔ اس کا جواب انہوں نے یہ تجویز کیا کہ بیشک علی علیہ السلام ملعون تو ہوئے مگر اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ذمہ لعنت لیکر سب کی طرف سے کفارہ ہو گئے۔ اور سب کے گناہ بخوانے کے لئے دوزخ میں گئے اور اس مسئلہ کفارہ پر اس قدر زور دیا کہ اس کو ایک دینی مسئلہ بنا کر چھوڑا۔ اسی طرح ابن سبائے نے دیکھا

کہ سب نئے مسائل تو چل جائیں گے۔ مگر الوہیت کا مسئلہ چلنا دشوار ہے۔
 اس لئے کہ علی کرم اللہ وجہہ پر لے درجہ کے عابد ہیں۔ اور خدا کو
 عبادت کرنے سے کیا تعلق۔ اس کی تدبیر یہ سوچی کہ پہلے انکے
 قول و فعل بے اعتبار ثابت کر دئے جائیں۔ چنانچہ اسی غرض سے
 تقیہ کی بنیاد ڈالی۔ اور یہ ذہن نشین کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپانا
 چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے خدا ہونے سے بھی انکار کرتے ہیں۔
 اور دکھلانے کے لئے عبادت کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے
 ذہنوں میں وصی اور خلیفہ ہونا ثابت کیا تھا ان سے کہا کہ ان کا
 خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ان کی رفاقت دینی اور دنیا
 ظاہر کرنا سب تقیہ کی راہ سے تھا۔ جتنے قول اور فعل ان کے
 اس باب میں وارد ہیں کوئی اعتبار کے قابل نہیں اور اس سلسلہ پر
 اتنا زور دیا کہ ضروریات دین میں داخل کر دیا اور وہ مسئلہ مستحکم
 اور راسخ ہوا کہ ہر چند آپ نے دلائل قائم کئے اور پیشانی اور ناک پر بیس
 رگڑ کر کر اپنی عبودیت کا ثبوت دیا مگر کسی نے نہ مانا اور صاف کہہ دیا
 کہ آپ کے قول اعتبار کے قابل ہیں نہ فعل۔ اسی طرح خلافت
 مستقلہ جن لوگوں کے ذہن نشین کی انہوں نے آپ کے ان
 اقوال کو قابل اعتبار نہ سمجھا۔ جن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت

اور ان کے ہاتھ پر آپ کا خوشی سے بیعت کرنا ثابت ہوتا ہے
اور ترک مسخافت ظاہری کو تقیہ پر محمول کیا۔

اصل تقیہ کا اثبات اس آیت شریفہ سے ہوتا ہے۔ کو لا یستخذ

المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس

من اللہ فی شئی الا ان تتقوا منهم تقۃ ویحذرکم اللہ نفسه والی اللہ المصیر۔

یعنی مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ سوائے مسلمانوں کے کافروں کو
اپنا دوست بنالیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اور اللہ سے
کوئی سروکار نہیں۔ مگر اس تدبیر سے کسی طرح ان کے شر سے
بچنا ہو تو مضائقہ نہیں اور اللہ اپنے جلال سے ڈرتا ہے اور اللہ ہی
کے طرف آخر کار جانا ہے۔ بہت ہی۔

یہ بات ظاہر ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو دوست نہ رکھے کہ کافروں کو
دوست بنالیکا۔ وہ کافر ہی سمجھا جائیگا۔ اس لئے کہ جب مسلمانوں سے
دینی اخوت ہو گئی تو اس کا لازمہ محبت باہمی ہو گا۔ پھر ان سے
محبت نہ رکھے کہ کافروں سے محبت رکھنا بغیر اس کے نہیں کہ
کفر کی طرف میلان ہو۔

اس لئے ضروری ارشاد ہے کہ جو ایسا کریگا اس کو دین سے
کوئی تعلق نہیں۔ ہاں اگر کسی قسم کا ان سے خوف ہو تو ظاہر محبت

رکبہ سکتے ہیں۔ بشرطیکہ دل میں خوف خدا لگا رہے۔ اس سے
 یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں سے دل میں دشمنی رکھ کر
 محبت ظاہر کی جائے۔ بلکہ دوسری آیتوں سے ثابت ہے
 کہ صحابہ میں باہمی محبت تھی۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 رحماء بینہم یعنی مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں
 جس کا نتیجہ اور مشا محبت ہے۔ اور ارشادِ تعالیٰ فاصبحتم
 بنعمۃ اخوانا یعنی خدا تعالیٰ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے جن
 قبیلوں اور افراد میں مخالفتیں تھیں وہ دفع ہو کر سب آپس میں
 بھائی بھائی ہو گئے۔ اس کا ثبوت نسخ التوایخ وغیرہ سے
 آسانی مل سکتا ہے۔ کہ صحابہ ایک دوسرے پر کیسی جان نثاریاں
 کرتے تھے۔ جتنے جنگ کفار کے ساتھ ہوئے انکے دیکھنے سے
 صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ کنفس واحدۃ تھے۔ خالد بن ولیدؓ
 جیسے جوانمرد و نازک مزاج شخص جب معزول کئے گئے اور عتبہؓ
 کی ماتحتی میں کام کرنے کا حکم ان کو عمرؓ نے دیا تو انہیں ذرا بھی اس کا
 خیال و ملال نہ ہوا کہ اب تک جن کے افسر تھے۔ ان کے محکوم
 بن رہے ہیں اور وہی جانفشانیوں کیس جو پیش کرتے تھے۔
 اگر دلوں میں عداوت ہوتی تو کبھی اتنے تھوڑے لوگ بڑی بڑی

نامی گرامی سلطنتوں کو تھوڑی سی مدت میں فتح نہ کر سکتے۔ اب غور کیجئے کہ علی کرم اللہ وجہہ جیسے اعلیٰ درجہ کے صحابی نے مسلمانوں کیساتھ اس تقیہ کی بنیاد ڈالی جو کافروں کے ساتھ کرنا چاہئے اگر کہا جائے کہ آپ صحابہ کو کافر سمجھتے تھے تو یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ اٹھ ثابت ہوا کہ آپ سب صحابہ کو اعلیٰ درجہ کے مسلمان سمجھتے تھے۔ پھر مسلمانوں کیساتھ دل میں بغض اور کینہ رکھ کر ظاہر ادا ہنت کرنا شان مرقوسی مناسب کیونکر ہو سکتا ہے۔

اور اس آیت شریفہ سے بھی جواز تقیہ پر استدلال ہوتا ہے۔

قوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الامن الا مكره وقلبه مطمئن بالايمان

ولكن من شرح بالكفر صدرا فاعلهم غضب من الله

وله عذاب عظيم یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد

دل سے کافر ہوتے ہیں تو ان پر خدا کا غضب ہے اور انکے لئے

بڑا عذاب ہے۔ اور کسی پر اکراہ اور زبردستی کی گئی اور اُس نے

زبان سے کلمہ کفر کہ دیا۔ لیکن دل کی کیفیت ایمانی میں تغیر نہ آیا ہو

تو اس کا مضائقہ نہیں۔ تفسیر ابن جریر وغیرہ میں لکھا ہے کہ عمار بن یاسرؓ

کفار نے سخت عذاب کیا اور پانی میں ان کو غوطے دئے۔ لکھنا

پھر جائیں۔ اس وقت انہوں نے جان بچانے کے لئے کوئی

کلمہ کفر کہہ دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکی شکایت کی
 آپنے پوچھا اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی۔ کہا
 اطمینان تھا۔ فرمایا اگر آئندہ بھی ایسا موقع ہو جائے تو کہہ دینا اور اسی پر
 یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جان بچانیکلی
 ضرورت سے تقیہ کیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

ناسخ التواریخ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جہاں کوئی روایت انہوں
 نے ایسی نقل کی جس سے علی کرم اللہ وجہہ سے خلفائے ثلاثہ کی تعریف
 یا ان کی خلافت کا اعتراف ثابت ہوتا ہو تو لکھ دیتے ہیں کہ یہ بطریقہ
 اور یہ روایت بھی اس میں نقل کی ہے کہ لا دین لمن لا حقہ لہ
 یعنی جس نے تقیہ نہ کیا وہ دیندار نہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جا
 کہ دیندار کو بات بات میں تقیہ کی ضرورت ہے تو لازم آئے گا
 کہ کوئی دیندار استباز نہ ہو سکے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے
 کہ مسلمان کو صادق اور راستباز ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ صاف و قہن
 کی تعریف اکثر مقامات میں قرآن شریف میں مذکور ہے
 اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بچانے کے واسطے تقیہ کا
 مضائقہ نہیں جس طرح قرآن شریف سے ثابت ہے تو علی
 کرم اللہ وجہہ کا ان امور میں تقیہ کرنا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے

کہ نسخ التواریخ سے یہ روایت ابھی نقل کی گئی کہ اپنے خطب میں
 قسم کہا کہ میں حکومت کو کرو سمجھتا تھا۔ اس لئے
 کہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی
 میرے بعد والی بنایا جائیگا۔ قیامت کے روز پلصراط پر کھڑا کیا
 جائیگا۔ پھر اگر وہ عادل ثابت نہ ہوگا تو دوزخ میں گرا دیا جائے گا
 دیکھئے یہ آپ اس وقت فرما رہے ہیں کہ تمام مسلمان آپ کے
 ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ اور کوئی مخالف نہ تھا اور نہ کسی کی مخالفت کا
 خیال تھا۔ اس لئے کہ یہ خطبہ خلافت کے دوسرے روز
 اپنے بڑھاجیا کہ نسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۲۰) میں مصرح ہے
 اور نیز بیچ البلاغۃ کی روایت بھی ابھی لکھی گئی کہ اپنے قسم کہا کہ فرمایا
 کہ مجھے خلافت اور حکومت کی بالکل خواہش نہ تھی۔ اب غور کیجئے
 کہ جب کل مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا تو اب کس کا خوف تھا
 جس کی وجہ سے تقیہ کرنے کی ضرورت ہو۔ غرض کہ اس سے بدتر
 ثابت ہے کہ اپنے قسم کہا کہ مسلمانوں کو یہ باور کرادیا کہ جب بیعت نہیں
 قیامت کے خوف سے آپ نے خلافت کا کبھی ارادہ کیا نہ خواہش
 اور خلفائے ثلاثہ کو مسلمانوں نے جو خلیفہ بنایا تھا۔ اس کو آپ
 عنایت سمجھتے تھے کیونکہ اگر اس وقت بھی لوگ اگر آپ ہی کو مجبور کرتے تو

بجھوری آپ کو ان کا قول ماننا پڑتا۔ جیسا کہ اس وقت مجبور ہو کر اپنے
مان لیا۔ جو آپ کی اس عبارت سے ظاہر ہے۔ ولکنی لما بجمعت
سرایم لویس عنی تر کے کھواب اس کے بعد وہ روایتیں جن سے آپ کا
خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور ہمیشہ ان کی تائید میں رہنا۔
جنکو حضرات شیعہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ثابت ہوں گی۔

ناسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۶۳) میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علی
علیہ السلام نے طلحہ اور زبیر کے نام ایک خط لکھا جس میں مضمون
بھی تھا۔ پس اگر شما از طوع و رغبت با من بیعت کروید بیغمانی کنید
و تبرت و انابت گردانید اگر از رہ کر اہست بودید این غی و جحمت است شما

کہ کاہنہ نفاق اور وید در ظاہر اطاعت کروید و در باطن معصیت و ریت
دیکھئے بیعت تقیہ کو نفاق میں داخل منمایا جس کی نسبت
حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان المنافقین فی الدنیا و الاصل من النبا یعنی منافق
دو زخ کے نیچے کے طبقہ میں رہیں گے۔ اس سے ظاہر ہے
کہ علی کرم اللہ وجہہ نے جن بیعت کو بیعت منافقانہ نام رکھا وہ بیعت
بہرگز نہیں کی تھی۔ اور جتنی روایتیں اس باب میں اس قسم کی
بیعت کی بیان کی جاتی ہیں۔ سب ابن سبا کی بنائی ہوئی ہیں۔
ناسخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۶۴) میں لکھا ہے کہ جب معاویہ

آپ پر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کا الزام لگایا تو اپنے اس سے
انکار فرمایا۔ مگر یہ انکار تقیہ کی راہ سے تھا۔ ورنہ آپ ان کو واجب القتل
جانتے تھے۔ یہ علامہ مصنف کی مجبوراً ہے۔ ہم ہرگز اس کو
قبول نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ بھی معلوم ہوا کہ بیستیس ہزار شخص
امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر میں ایسے موجود تھے جو اپنے آپکو
قاتل عثمان کہتے تھے۔ اتنا لشکر کثیر بچا ل ہونے کے بعد آپکو
تقیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیونکہ تقیہ صرف جان بچانیکے لئے
مقرر ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایسے شخص نہ تھے کہ کسی کے
خوف سے کوئی جھوٹ بات کہہ دیتے۔ معاویہ کے مقابلہ میں تھا
نفس نفیس جو او شجاعت اپنے دی صفحہ ہستی پر یادگار ہے۔ پھر جب
بیس ہزار فوج کی کمک بھی ہو تو کہئے کہ اب آپکو کون شہید
کر سکتا تھا۔ اور اگر جان بچانے کا خیال تھا تو جنگ صفین وغیرہ کی
نوبت ہی کیوں آئی۔ غرض کہ قرآن عقلیہ و نقلیہ سے ہرگز ثابت نہیں
ہو سکتا کہ علی کرم اللہ وجہہ نے جان کے خوف سے کبھی تقیہ کیا ہو
کیونکہ تقیہ دراصل کذب کا نام ہے جس کی اجازت اللہ ضرورت
کے وقت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہایت صادق شخص ہے
کیوں نہ ہو کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی بات کہتے سمجھتے

چنانچہ بیچ البلاغہ صفحہ ۱۴۵ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے جو صحابہ کی تعریف میں آپ نے فرمایا ہم کنوز اللہ انطقوا صدقوا یعنی صحابہ جن کے خزانے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جب بات کرتے ہیں تو بیچ کہتے ہیں۔ اور بیچ البلاغہ صفحہ ۹۰ میں منقول ہے کہ کسی نے آپے ایمان کا حال پوچھا۔ فرمایا کہ اس کے چار وعالم اور ستون ہیں صبر یقین۔ عدل۔ اور جہاد۔ پھر جہاد کے حال میں فرمایا کہ اس کے چار شعبہ ہیں۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ والصدق فی المواطن یعنی معرکہ جنگ وغیرہ میں سچی بات کہنی۔ و نشان الفاسقین یعنی فاسقوں سے دشمنی۔ دیکھئے باوجودیکہ جنگ کے موقع میں غلطی درست ہے۔ مگر آپ فرماتے ہیں کہ اس موقع میں بھی صدق کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ اس کو ایمان کا رکن قرار دیا اب غور کیجئے کہ تقیہ جو خلافت واقع ظاہر کرنے کا نام ہے اس پر صدق کیونکر صادق آئیگا۔ اس سے ثابت ہے کہ تقیہ آپ کے نزدیک قریب قریب کفر کے ہے۔

بیچ صدق

اور نیز بیچ البلاغہ صفحہ ۹۳ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیا ہے۔ قدر الرجل علی قدر ہمتہ و صدقہ علی قدر مردتہ یعنی آدمی کی قدر اس کی ہمت کے مقدار پر ہے اور اس کا صدق

اس کی مروت یعنی انسانیت کے انداز پر۔ اب آپ کی ہمت کا اندازہ کیجئے۔ بیچ البلاغۃ صفحہ ۵۴ میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں۔
واللہ لو نظاہرت العرب علی قتالی لما ولیت عنہا۔
یعنی خدا کی قسم اگر تمام عرب ایک دوسری کی مدد کر کے مجھ سے جنگ کرنا چاہیں۔ تو میں ہرگز ان سے منہ نہ موڑ دوں گا انتہی۔
اب کہئے کہ جنگی ہیئت ہوان کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ان کے قول و فعل میں کسی خوف کی وجہ سے صدق نہ تھا۔ کس قدر آپ کی بیقدری ہوگی۔

بیچ البلاغۃ صفحہ ۲۱ میں لکھا ہے۔ ومن کلامہ علیہ السلام
یعنی بہ الزبیر فی حال اقتضت ذلک یزعم انہ قد باع
بیدہ ولم یباع بقلبہ فقد اقرّ بالبیعة وادعی الولیجة
فلیلت علیہا بامر یعرف والا فلیدخل فیما خرج منه
یعنی زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ سے بیعت کی دل سے نہیں۔
کی۔ انہوں نے بیعت کا اقرار تو کر لیا۔ اب یہی یہ بات کہ دل میں
کچھ اور تھا تو چاہئے کہ اس پر کوئی ایسی دلیل پیش کریں جس کو سب
قبول کر لیں ورنہ ضرور ہوگا کہ بیعت میں داخل ہو جائیں انتہی۔
اور نیز بیچ البلاغۃ صفحہ ۶۸ میں آپ کا خط نقل کیا ہے جو طلحہ

اور زیر کے نام اپنے لکھا جس میں یہ عبارت منقول ہے۔

وان كنتما بايعتاني كما رهين فقد جعلتما عليكما السبيل

باظهاركم الطاعة واسراركم المعصية ولعمري ما كنتما باحق

المهاجرين بالتقية والكتان وان دفعكما هذا الامر

من قبل ان تدخل فيه كان اوسع عليكما من

خروجكما منه بعد اقراركما به يعنى تم دونوں نے اگر اہمیت

میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو تم پر الزام قائم ہو گیا۔ اس لئے کہ طاعت کو

ظاہر کر کے تم نے دل میں نافرمانی چھپا رکھی۔ اب تم کو تقیہ کرنے کا

کوئی حق نہ تھا۔ اگر پہلے ہی بیعت نہ کرتے تو گنجائش تھی اب بیعت کے

بعد خارج ہونا نہیں ہو سکتا۔

دیکھئے کہ تقیہ کی بیعت کو بھی اپنے بیعت ہی قرار دی جس سے

خارج ہونا درست نہیں۔ پھر جو کہا جاتا ہے کہ اپنے خلفائے ثلاثہ کے

ہاتھ پر تقیہ سے بیعت کی تھی۔ اس وجہ سے وہ قابل اعتبار نہیں

کیونکہ صحیح ہو گا؟ اس لئے کہ اس قسم کی بیعت کا خود اپنے اعتبار فرمایا

اگر اپنی بیعت کو قابل اعتبار نہ سمجھتے تو طلحہ اور زیر رضی اللہ عنہما ایکو

صاف جواب دیتے کہ اپنے بھی تو تقیہ کی بیعت کو قابل اعتبار نہیں

سمجھتا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مستدرک حاکم وغیرہ میں جو روایات ہیں

بیعت تقیہ کا نام ہے

کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا آپ کو ملال نہ تھا صرف شورے میں شریک نہ کرنے کا ہیج تھا۔ سو وہی بات صحیح ہے اور جتنی روایتیں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی فضیلت اور باہمی اتحاد و اتفاق کے بار میں وارد ہیں سب صحیح اور سچی ہیں۔ اور جتنی روایتیں اس کے خلاف میں ہیں خواہ الوہیت سے متعلق ہوں۔ یا رجعت سے یا خلافت متصلہ سے سب ابن سبا اور اسکے ساتھیوں کی بنائی ہوئی ہیں اور یہ بات کابن سبا کے جیسے لوگوں نے احادیث و آثار بنانا کر لوگوں میں مشہور کئے کوئی قابل تعجب نہیں اس لئے کہ جب اسلام ترقی کرنے لگا اور دوسرے ملت و مذہب والوں کو ہر طرح مایوسی ہوئی تو اس فکر میں ہوئے کہ کچھ نبی تو مسلمانوں کے عقائد و ضرور خراب کر دئے جائیں۔ عبداللہ بن سبا جیسے خوش تقریر جادو بیان جنیں اخوا اور گمراہ کرنے کا مادہ تھا۔ اور شیطنت میں ید طولیٰ رکھتے تھے۔ وہ اس میں لگ گئے اور ایک جماعت کو اس کام پر مامور کیا کہ مسلمانوں کے ہنجیاں نہیں اور ان کے علوم حاصل کر کے ایسی ایسی حدیثیں بنائیں کہ مسلمانوں مخالفت قائم ہو جائے اور ان کے عقیدے سے فاسد ہو جائیں۔ چنانچہ بلاد اسلامیہ میں ہر طرف اس خیال کے لوگ پھیلے۔

بہت کم روایتیں ہیں جو اس کے خلاف ہیں

اور بڑے بڑے مجموعوں میں حدیثاں دفلاں کہلانی بنائی
 ہوئی حیثیں رواج دینے لگے۔ چنانچہ میزان الاعتدال صفحہ ۲۱۱
 میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جعفر بن محمد طرابلسی نے اپنا ختم
 واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک بار احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے
 مسجد رصاف میں نماز پڑھی۔ دیکھا کہ نماز کے بعد ایک واعظ کھڑا ہوا
 اور حدیث بیان کرنے لگا جسکی اسناد یہ تھی۔ حدیث احمد بن حنبل

و یحییٰ بن معین قال حدثنا عبد المہزاق عن معمر بن قتادۃ عن انس
 قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد اور یحییٰ بن معین
 ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور دونوں نے اشاروں سے
 آپس میں کہا کہ ہم نے یہ روایت نہیں کی جب وعظ ختم ہو گیا
 تو یحییٰ بن معین نے اس کو جا پکڑا اور کہا کہ یہ حدیث تجھ سے
 کس نے بیان کی۔ یحییٰ بن معین تو میں ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں
 اور میں معلوم بھی نہیں کہ یہ حدیث ہے۔ اگر تجھے جھوٹ کہنا ہی تھا
 تو کوئی غائب شخص کا نام لیتا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم
 یحییٰ بن معین ہو کہہ ہاں! کہہ میں سنا کرتا تھا کہ ایک احمق
 شخص ہے جس کا نام یحییٰ بن معین ہے مگر مجھے یقین نہ تھا۔
 اب اس کا یقین بھی ہو گیا۔ اے احمق! تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں

کوئی احباب جنبل اور یحییٰ بن معین تم دونوں کے سوا نہیں رہتے
 احباب جنبل ان کے سوا ہیں جن سے میں نے روایتیں لی ہیں
 امام احمد شرمندہ ہو گئے اور کہا کہ چھوڑ دو اس کو چنانچہ
 وہ استہزاکر کر چلا گیا۔

تدریب الراوی صفحہ ۱۰۳ میں امام سیوطی نے حامد بن زید کا
 قول نقل کیا ہے کہ زنا وقع نے جو وہ ہزار حدیثیں بنائی ہیں ان
 ان کے سوا بعض خوش اعتقادی سے بھی حدیثیں بناتے تھے
 چنانچہ تدریب الراوی صفحہ ۱۰۲ میں لکھا ہے کہ میسرہ بن عبد ربہ
 ایک نوجوان بڑے زاہد و عابد شخص تھے۔ انکو دنیا سے کوئی
 تعلق نہ تھا اور ان کی یہ وجاہت اور تقدس مشہور تھا
 کہ ان کا جب انتقال ہوا تو بعد ازاں میں ہڑتال ہو گئی اور بازاروں
 کی دوکانیں بند ہو گئیں۔ ایسے شخص کا یہ حال تھا کہ نیک نیتی سے
 حدیثیں بنایا کرتے تھے چنانچہ ابن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے
 ان سے پوچھا کہ آپ نے وہ روایتیں کہاں سے لائیں کہ جو فلاں
 سورہ پڑھے اس کو یہ ثواب ہے اور فلاں سورہ کا یہ ثواب
 کہا لوگوں کو رغبت و لالین کی غرض سے یہ حدیثیں میں نے بنائی ہیں
 ان کے انتقال کے وقت کسی نے یہ کہا کہ اس وقت خدا تعالیٰ

کیا تھ حسن ظن کروکھامیں نے کہا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ستر حدیثیں بنائی ہیں کیا اب بھی مجھے حسن ظن نہ ہوگا۔

غور کیجئے کہ جب حضرت کی فضائل کی حدیثیں بنانا باعث مغفرت سمجھا جاتا تھا تو کتنی حدیثیں بحسب ضرورت تیار کر لی گئی ہوں گی۔ اسی وجہ سے محدثین کو تنقیح و تنقید کی ضرورت ہوئی۔ پھر طرح طرح مجہدین اہل بیت نے علی کرم اللہ وجہہ اور ائمہ اطہار کے فضائل اور دوسرے صحابہ کے مناقص میں حدیثیں بنائیں اسی طرح ان کے دشمنوں نے اقسام کی باتیں۔ اور حدیثیں پتر میں جو ان کے خلاف میں ہیں کیونکہ آخر مخالفین میں بھی علماء اور اس شان کے لوگ تھے جو جواب ترکی بہ ترکی پر غرضکہ طرفین سے حدیثیں مع اسناد و باضابطہ وقتاً فوقتاً تیار ہوتی گئیں اور جن علماء کو حدیث میں تبحر نہ تھا انہوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا چنانچہ اب تک وہی حدیثیں استدلال میں پیش ہوتی جاتی ہیں۔

اب ہم بطور مثال چند امور بیان کرتے ہیں جو طرفین میں اشتباہ گئی ہیں۔ اور ان پر اعتقاد وجہ ہوئے ہیں۔

وستان مذاہب میں لکھا ہے کہ امویہ وزید یہ کہتے ہیں
کہ علی کرم اللہ وجہہ نے الوہیت کا دعوے کیا چنانچہ اُن کے
اس خطبہ میں جس کا نام خطبۃ البیان ہے یہ عبارت موجود ہے

انا لله وانا الرحمن وانا الرحيم وانا الخالق وانا المزاق
وانا اللحنان وانا المنان وانا المصور النطفة
فی الارحام۔

کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؑ نے عین خطبہ میں ایسا دعوے
کیا ہو گا۔ مخالفین کہتے ہیں الوہیت تو درکنار ان کا اسلام بھی
ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ آیت شریفہ ومن الناس من يعجبك
قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الخذلان الاية
آپ ہی کی شان میں معاذ اللہ نازل ہوئی جس کے آخر میں
نفسہ جہنم ہے یہ اُن کا عقیدہ وستان مذاہب میں لکھا ہے
کیا کوئی ذی علم کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت معاذ اللہ علی کرم اللہ وجہہ
کی شان میں نازل ہوئی ہوگی۔

کتاب السیر (۴۹) جواہد بن سعید خارجی کی تصنیف ہے
اس میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ نے ابن عباسؓ کو
خارج کی طرف روانہ کیا تو انہوں نے سوال کیا کہ علی اور ان کے

رفقائے جاہلِ بدعت کو بدعتیں کرنے اور کتاب اللہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قتل کیا۔ اور جنگِ جمل میں جو ان لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا خارج ہو گئے تھے اور اہلِ شام کو جو بغاوت کی وجہ سے قتل کیا گیا یہ سب امور ہدایت تھے یا ضلالت؟

ابن عباسؓ - رشد اور ہدایت تھے۔

خوارج - پھر کیا اس کے بعد آسمان سے کوئی حکم نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ امور حرام ہو گئے۔

ابن عباسؓ - نہیں۔

خوارج - پھر اللہ کے دین میں کیوں حکم بنایا۔

ابن عباسؓ - تم جانتے ہو کہ حق تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ عورت و مرد کے معاملہ میں کوئی شخص حکم بنایا جائے۔ اسی طرح محرم پر زندہ کو قتل کریں تو حکم بنانیکی ضرورت ہے جب ایسے چھوٹے چھوٹے امور میں حکم بنانیکی ضرورت ہے تو مسلمانوں کی خویشی کو موقوف کرنے کی غرض سے حکم بنانا کیونکر جائز نہ ہوگا خوارج - عورت - مرد اور پر زندہ کے باب میں خدا تعالیٰ نے عدول کو حکم بنانیکا حکم فرمایا ہے۔ اس میں حکم بنانا امثال امر الہی ہوگا بخلاف اس کے اگر حاکم چور کے ہاتھ کاٹنا چاہے اور لوگ اسے مقتدا

کسی کو حکم بنانے کی درخواست کریں تو کیا حاکم حکم مقرر کرے گا۔
یا بطور خود حکم الہی کو جاری کرے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما حکم نہ بنائے گا بلکہ بطور خود حکم کو جاری کرے گا۔
خوارج۔ کیا معاویہ اور عمرو بن عاص حق تعالیٰ کے حکم کی طرف
رجوع کر گئے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نہیں۔

خوارج۔ کیا عمرو بن عاص نے کھلے طور پر عداوت اور بغاوت
نہیں کی۔ اور مصر کی حکومت کے بدلے اپنے دین کو نہیں بیچا اور ناحق
مسلمانوں کی خوزیری نہیں کی کیا باوجود اس کے وہ عدل تھے
اور ابو موسیٰ اشعری نے باوجودیکہ لوگوں کو جہاد سے روکا کیا وہ عدل
ہو سکتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما نہیں یہ دونوں عدل نہ تھے۔

خوارج۔ اگر عمرو بن العاص عدل ہوں تو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارا ان سے
جنگ کرنا ناحق اور ناجائز تھا۔ عمرو بن عاص نے شہرِ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور توہین میں لکھے اور حضرت نے دعا کی کہ الہی
میں تو اس کے جواب میں شعر نہیں لکھ سکتا۔ ہر ایک شعر کے بدلے
تو اس پر ایک لغت کر۔ کیا ایسا شخص عدل ہو سکتا ہے؟ اگر وہ

عدل ہوں تو یہ کہنا پڑیگا کہ عمار اور جوان کے ساتھ شہید ہوئے
وہ گمزی اور باطل پر تھے۔

ابن عباسؓ سے اس کا جواب نہ ہو سکا اور بے نیل مراد علیؓ
کے پاس گئے اور خبر دی کہ تقریر میں خوارج غالب آگئے۔ یہ سنکر
علیؓ خود اُن سے مناظرہ کرنے کو گئے اور یہ گفتگو ہوئی۔
علیؓ اہل شام نے چونکہ مجھے کتاب اللہ کی طرف بلایا تھا مجھے
ان کا قبول کرنا ضرور تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

الذین اتوا نصیباً من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔
یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ جب اہل کتاب کی
کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ حکم کریں ان میں تم ایک
فريق ان کا منہ پھیر لیتا ہے۔

خوارج۔ اس صورت میں معاویہ بمنزلہ مسلمانوں کے ہوئے
اور تم بمنزلہ اہل کتاب کے۔ اس لئے کہ انہوں نے تمہیں
کتاب اللہ کی طرف بلایا تھا۔ اگر تم حق پر تھے تو کتاب اللہ کا
صاف حکم تھا کہ اُن کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ حق کی طرف
رجوع کریں کیونکہ تم خلیفہ برحق تھے اور وہ باغی۔

علیؑ تمہیں نے تو کہا تھا کہ جو لوگ ہمیں قرآن کی طرف بلا رہے ہیں ہم ان سے نہ لڑیں گے۔ اور میں کہہ چکا تھا کہ دیکھو یہ ان کا دھوکہ ہے پھر میں نے ایسے شخص کو بھیجنا چاہا تھا کہ وہ جو لوگ جو گرہ دیتے وہ سکو کھول سکتے تھے۔ یعنی ابن عباس کو مگر تم اس پر راضی نہ ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کر کے اتنا زور دیا کہ میں مجبور ہو گیا۔
خوارج حقیقی بات ہمارے سمجھ میں اب آئی اور اپنے گناہ سے ہم توبہ کی۔

علیؑ میں بھی توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔
مقصود یہ کہ خوارج نے حضرت علیؑ کو توبہ کرا کر چھوڑا۔
اور لکھا ہے کہ علیؑ نے قیس بن سعد کو بھی مناظرہ کے لئے بھیجا تھا جن سے گفتگو ہوئی۔

قیس۔ امیہ المؤمنین کتاب اللہ کے موافق حکم کرنا چاہتے ہیں۔
خوارج۔ کیا ان کے وکیل نے ان کو معزول نہیں کیا؟ پھر وہ امیہ المؤمنین کیسے گراہوں نے جب دیکھا کہ اپنے مطلب کے موافق ان کے وکیل نے حکم نہیں کیا تو ان کو غصہ آگیا اور یہ غصہ ان کی ذاتی غرض سے متعلق ہے اس سے کیا ہوتا ہے ان کا دین اور حکومت تو پھلے ہی چین گئی۔

قیس خیراس کو جانے دو اب اگر وہ توبہ کر کے تمہارے پاس آئیں تو کیا جب بھی تم ان کو قتل کرو گے جس طرح تم نے عثمان کو قتل کیا تھا۔

خواجه - یہ کیا کہتے ہو عثمان کو تو تم نے قتل کیا۔ کیونکہ وہ تمہارے حکم سے قتل کئے گئے۔

قیس - خیر علی تمیں توبہ کرا کے تمہارے پاس لاتا ہوں۔

یہ سن کر وہ خوش ہوئے اور اپنے گھوڑے پر اگاہ میں چھوڑ دئے اور ادھر علیؑ نے اپنی پوری فوج لیکر انیس چڑھائی کی اور جب امیروں سے کہا کہ بالاتفاق ان پر حملہ کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے نہ ہو سکے گا۔ البتہ پہلے آپ ابتدا کرو گے تو ہم آپ کی رفاقت دیں گے اور اتباع کریں گے چنانچہ انہوں نے ایک تیر مارا اور تمام سوار ان لوگوں پر ٹوٹ پڑے ان لوگوں نے تلوار کے میان توڑ دئے اور مردانہ حملہ کیا چنانچہ فقط ایک زید بن جویم نے تقریباً سو آدمیوں کو قتل کیا جنہیں الشہد ان کے لوگ تھے علیؑ نے کہا ایک شخص نے شہد ان کے خاندان کو فدا کر دیا صبح سے ظہر تک معرکہ کارزار گرم رہا۔ علیؑ ایک طرف کھڑے کہہ رہے تھے اے لوگو! خدا کی قسم تم ہی لوگوں نے عثمانؓ کے قتل کو انجام دیا

تم ہی لوگ جنگ جمل میں کامیاب ہوئے اصحاب صفین تم ہی
لوگ تھے۔ جب قرآن پڑھا جاتا تو تم ہی اصحاب قرآن تھے۔
ذوالعقیصہ جو علیؑ کے لشکر میں تھے یہ سن کر کہا جب یہ اوصاف
اُن میں تھے تو پھر ہم کن لوگوں میں شمار کئے جائیں گے یہ کہہ کر
گھوڑے کو ایڑاری اور ان میں جا ملا پھر عدی بن حاتم کے فرزند
زید بن حصین کا حال دریافت کرتے آئے کہ وہ کس لشکر میں
لوگوں نے کہا اُس طرف۔ تو وہ بھی اُن لوگوں میں شامل ہو گئے
غرض کہ جو لوگ روئے زمین پر خیار اور اہل خیر شمار کئے جاتے تھے
اس روز قتل کئے گئے چنانچہ اویس قرنی بھی انہیں لوگوں میں
شریک تھے۔

ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ قبر نے مجھ سے کہا کہ لڑائی کے بعد
علیؑ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ میں نہر پر گیا دیکھا کہ علیؑ روتے روتے
زمین پر گر گئے۔ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا فرمایا
کہ بخت! ہم نے ایسے لوگوں کو یہاں قتل کیا جو اس امت میں بہتر
اور قراء تھے۔ پھر کہا اپنے نفس کو تو میں نے شفا دی مگر اپنی ناک
کاٹ لی اور بہت کچھ اظہارِ ندامت کیا۔

ایک شخص نے علیؑ سے کہا کہ اگر حکم بنانا ہدایت کی بات تھی

تو تم گمراہ ہو گئے کیونکہ حکموں کے قول پر عمل نہ کیا اور عہد شکنی کی۔
اور اگر حکم بنا کر گمراہی تھا تو اہل نغرواں کو جو تم نے قتل کیا وہ گمراہی تھی
اس لئے کہ وہ گمراہی سے تمہیں باز رکھنا چاہتے تھے۔

جب علیؑ کے لشکرواں نے دیکھا کہ اہل خیر کو انہوں نے قتل کیا
تو ایک ہی روز میں بارہ ہزار آدمی اُن کے لشکر سے علیؑ پر ہو گئے
اور دوسرے روز تین سو آدمی۔ اور اُسی روز سے ادباً شروع ہو گیا
جب علیؑ کو فہم داخل ہوئے تو حُسنؓ نے پوچھا اے والدِ زکوا
کیا آپ نے اُن لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ کہا ہاں۔ کہا اُن کا قاتل تو جنت کو
دیکھ نہیں سکتا۔ کہا کاش میں ریگلتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں
ابن عباسؓ نے حُسنؓ سے کہا کہ تم اُس گھرانے والے ہو۔ کہ
بنی اسرائیل کی طرح سرگرداں اور پریشان رہیں تو اُن سے زیادہ
تم اس کے مستحق ہو۔ پہلے تم کھڑے ہوئے کہ کتاب اللہ
اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں گے اور جہاد کیا پھر کتاب اللہ پر حکم
مقرر کیا۔ پھر ایسے مسلمانوں کو قتل کیا جو سب سے بہتر اور فقہا تھے
جنہوں نے اپنے گوشت پوست اور ہڈیوں کو عبادت میں فنا
اور اپنا مال راہِ خدا میں خرچ کر دیا۔

مسعود بن عبد اللہ جب مدینہ کو گئے تو عائشہؓ نے انکو بلا کر پوچھا۔

کہ علیؑ نے اپنے اصحاب کو کیوں قتل کیا انہوں نے پورا قصہ بیان کیا۔ کہا ظلم کیا۔ پھر پوچھا کیا مقتولوں میں کسی کا نام تم بتا سکتے ہو کہا ہاں حرقس بن نمیر بعدی قتل کیا گیا یہ سنتے ہی انہوں نے امانت پڑھ کر کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ میرے گھر میں ایک روز تشریف رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اے عائشہ! شخص پہلے اس دروازہ سے آگیا کہ وہ جنتی ہے تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی حرقس آیا اس کی ڈالھی سے پانی ٹپک رہا تھا پھر دوسرے روز بھی حضرت نے ایسا ہی فرمایا اور وہی پہلے داخل ہوا پھر تیسرے روز بھی ایسا ہی ہوا۔ غرض کہ اس کا قطع جنتی ہونا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکر گواہیوں سے ثابت ہے پھر پوچھا اور بھی کسی کا نام یاد ہے کہا ہاں زید بن حصین طائی۔ یہ سنتے ہی رونے لگیں اور کہا خدائی جس نیزے سے وہ مارے گئے اگر ساری امت اس پر جمع ہو تو خدا جنتی ہے کہ اُن سب کو دوزخ میں ڈالے۔

شعبی کہتے ہیں کہ اہل نحر وان کو قتل کرنے کے بعد علیؑ کو اپنی خلافت کے استحکام کی امید نہیں رہی چنانچہ جن سے کہا کہ معاویہ کی بیعت کو مکروہ مت سمجھو۔

جابر بن زید کہتے ہیں کہ علیؑ جب خوارج کے قتل پر ندامت

ٹکا ہر کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپسٹان کو قتل بھی کیا اور اس پر
ندامت بھی ظاہر کرتے ہو اور ان کے کام کو زینت دیتے ہو آپ
اس قابل ہو کہ مغزول کئے جائیں پھر دوسرے روز صبح کو کہا
کہ ایک شخص کو لاشوں میں تلاش کرو۔ ڈھونڈنے میں نافع مولیٰ ترمذی
لاش ملی جو صحابی اور نیک بخت شخص تھے جن کے ہاتھ کو اونٹ نے
چاب ڈالا تھا۔ کہا یہ وہی شخص ہے جس نے کہا یہ تو نافع مولا ترمذی
ہیں۔ کہا خاموش رہو حرب خدعہ ہے۔

یہ روایتیں ایسے شخص نے لکھی ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ لفظ
امام لکھا گیا ہے مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ روایتیں صحیح ہیں ہرگز
نہیں۔ اس کے ہم مشرب خوارچ چاہیں اسکو امام کہیں یا اور کچھ مگر ہم تو
یہ ہی کہیں گے کہ یہ سب روایتیں بنائی ہوئی ہیں جیسا کہ کتب تاریخ
وغیرہ کتب اہل سنت سے ظاہر ہے اور مناظرہ وغلبہ کی روایتیں
جو اس میں مذکور ہوئیں بعینہ ایسی ہیں جیسے علامہ میر غنایت حسین
صاحب نے رسالہ فیض عام میں جو ملا ابراہیم استرآبادی کے رسالہ
عربی کا ترجمہ ہے۔ ایک مناظرہ لکھ کر شائع کیا ہے کہ روایات صحیحہ
اور اسانید معتبرہ سے ثابت ہے کہ حسینہ جو ایک لونڈی تھی۔
اُس نے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی شاگردی پس برس کر کے

علم میں وہ تبحر حاصل کیا کہ ایک روز اپنے مالک کے ساتھ ہارون کے دربار میں جا کر درخواست کی کہ تمام علمائے بغداد کے ساتھ اپنا مناظرہ ٹھہرے چنانچہ امام ابو یوسف اور امام شافعی وغیرہ سب برآوردہ علمائے بغداد حاضر ہوئے اور مناظرہ شروع ہوا۔ اور بہت دیر تک ہوتا رہا جس کی تفصیل بھی اس میں مذکور ہے بجا کا یہ ہوا کہ حینہ نے سب کو ایسا تنگ کیا کہ سب ہار گئے اور اس کے ضمن میں ابو بکر و عمر و غیبہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور علمائے اہل سنت دل کھول کر خوب ہی مسالوئیں سنائیں اور سب کا کفر ثابت کیا جس طرح خوارج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کفر نعوذ باللہ ثابت کرتے ہیں۔ غرض کہ طریقین کی کتابیں دیکھی جائیں تو معلوم ہو کہ کیسی کچی پھسل باتیں تراشی گئیں۔

منہاج السنہ میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیویاں تھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں نہ تھیں بلکہ خدیجہ کے پہلے شوہر سے تھیں جو کافر تھا۔

دہستان مذاہب میں خوارج کا قول نقل کیا ہے کہ حنین از ترا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیستند بدیں آیت۔ ماکان

محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم
النبيين نعوذ بالله من ذلك۔

منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ جب امام حسینؑ نے مخالفوں سے
فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ابن فاطمہؑ ہوں انہوں نے جواب میں
صاف کہہ دیا کہ خدا کی قسم ہم یہ نہیں جانتے۔ خوارج تو خوارجِ نادر یہ
کہ شیعہ کے بھی ایک فرقہ کا اسی قسم کا اعتماد ہے چنانچہ

منہاج السنہ جلد دوم صفحہ ۱۹۸ میں لکھا ہے المنتسبون الى الشيعة
كالنصيرية وغيرهم يقولون ان الحسن والحسين ما كانا
اولاد علي بل اولاد سلمان الفارسي يعني نصيرية وغيره کہتے ہیں کہ
امام حسنؑ و حسینؑ علی کرم اللہ وجہہ کے فرزند نہ تھے بلکہ معاذا اللہ
سلمان فارسی کے اولاد تھے۔ نعوذ بالله من ذلك اب کہتے کیا
ان اختراعی باتوں کا بھی کوئی اصل صحیح مل سکتا ہے ہرگز نہیں۔
شیعہ علی کرم اللہ وجہہ کے سوا فقیر باکل صحابہ کو دوزخی سمجھتے ہیں۔
اور علی کرم اللہ وجہہ کو قاسم النار والجنہ کہتے ہیں۔

خوارج حضرت امام حسنؑ کا قول پیش کرتے ہیں کہ قرأ یعنی
خارج کا قاتل جنت میں نہ جائیگا۔ اور علی کرم اللہ وجہہ نے نجلی سلیم
کر کے تمنا ظاہر کی کہ کاش میں ریگلتا ہوا جنت میں داخل ہو جاؤں

شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ کی خلافت اول سے آخر تک ہے
 خارج کہتے ہیں کہ عثمانؓ کے بعد جو آپ خلیفہ ہوئے تھے اس
 خلافت کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے کھینچ لیا کیونکہ اپنے ہاتھ سے
 نفع امیر المؤمنین کو ملنا دیا جس سے لازم آیا کہ وہ امیر الکافریں ہیں۔
 دبستان مذاہب میں لکھا ہے کہ خارج کا اعتقاد ہے کہ
 ابو بکرؓ و عمرؓ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس مردہ کو چاہیں زندہ کریں
 کسی نے اُن سے پوچھا کہ پھر افضلیوں کو گنگے بھرے کیوں نہیں
 کر دیتے حالانکہ وہ تو سخت بدگوئیاں اُن کے حق میں کرتے ہیں
 کہا یہ ان کا کمال حلم و برداشت ہے۔ عمرؓ کے پاس کسی بادشاہ نے
 زہر صلاصل کا شیشہ بھیجا کہ دشمنوں کے حق میں بکار آد ہو آپ نے
 فرمایا میرے نفس سے زیادہ کوئی میرا دشمن نہیں۔ چنانچہ وہ زہر جس کا
 ایک ایک قطرہ ستم قاتل تھا اس کا پورا شیشہ اپنے پی لیا۔
 اور کچھ اثر نہ ہوا۔ جب اُن کی طبیعت میں یہ قوت تھی کہ ایسے زہر کا
 صدمہ سہ لیا تو دشمنوں کے طعن کا صدمہ سہنا کونسی بڑی بات ہے
 شیعہ آئینہ شریفہ اذہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لاکثرن کا
 مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکرؓ غار میں چیخ چیخ کر رہے تھے
 اس غرض سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہاتھ میں

توضیح غار

اگر قرار کرادیں جیسا کہ رسالہ فیض عام میں لکھا ہے۔

تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ حریز بن عثمان جو فن حدیث میں
بیطلوی رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
علیؑ کو جو فرمایا۔ انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ سو یہ حدیث تو
صحیح ہے مگر بات یہ ہے کہ حضرت نے انت منی بمنزلہ قارون
من موسیٰ فرمایا تھا سننے والوں نے بجائے قارون کے ہارون
سمجھ لیا۔ دیکھئے عداوت کی بھی کچھ انتہا ہے کہاں قارون کہاں
ہارون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قارون کیساتھ ایک توشیح کیوں نہ
لگے۔ مگر دشمنی کا کیا علاج یہ بعینہ لیا ہے جیسے لانتھن کے معنے
چنچ چنچ کے رونے کے لئے جاتے ہیں۔

تہذیب التہذیب میں حریز بن عثمان سے روایت کی ہے کہ
ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغلہ پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا
علیؑ آئے اور کسی تدبیر سے اس کا تنگ ڈھیلہ کر دیا تاکہ حضرت
گرہیں نہ لگیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ خیال کر سکتا ہے کہ علیؑ کو آپ سے
ایسی عداوت تھی۔

شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے اہل بیت
سے جہاد کیا اور بارہ سو مسلمانوں کو قتل کیا جیسا کہ منہاج الکرام میں

لکھا ہے۔

خارج کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ نے یہ جہاد ایک اسلامی حق کے واسطے کیا تھا۔ اور علیؓ نے صرف اپنی ریاست اور غلبہ کی غرض سے بغیر حکم خدا و رسول کے ہزار ہا مسلمانوں کو تہ تیغ کیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر۔ یعنی مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور انکو قتل کرنا کفر ہے اس وجہ سے نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے اور یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين

لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين یعنی جو لوگ فدا و اور تعالیٰ نہیں چاہتے اُن کے لئے دار آخرت یعنی جنت ہے اور جو فدا و اور تعالیٰ سے قتال کرتے ہیں اُن کا حال فرعون کا سا ہے جو سعادت اخروی بے نصیب ہے خارج کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ مگر جنگ جبل اور جنگ صفین کا حکم حضرت نے دیا نہ قرآن میں نہ کور ہے نہ اس پر اجماع ہوا پھر اگر وہ باغی تھے تو انکی طرف سے تقدیم ہونی چاہیے تھی حالانکہ علیؓ نے اپنے فوج کشی کی قسم کے اور موثر پہاڑ السنہ میں مذکور خارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے اسلئے حضرت علیؓ کی تکفیر

کرتے ہیں اور یہاں تک ان کو اس باب میں غلو ہے کہ جنت تک کوئی تکفیر نہ کرے۔ اس کو ٹکڑی دیں گے نہ اس کی ٹکڑی کریں گے مل و نخل صفحہ (۶۹) میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ خارج علی کی تکفیر ہی نہیں کرتے بلکہ نعموز باندان کے مخلد فی النار ہونے کی بھی تصریح کرتے ہیں۔

ائمہ اہل بیت کو شیعہ معصوم جانتے ہیں اس کے جواب میں بعضوں نے یزید کو حد سے زیادہ بڑا یا چنانچہ منہاج السنہ صفحہ (۲۳۸) جلد دوم میں لکھا ہے کہ بعضے اگر اوقائل ہیں کہ یزید صحابی تھا اور بعض خلفائے راشدین میں اس کو شمار کرتے ہیں اور بعضوں نے تو اس کو بنی مان لیا ہے۔

منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ علاء شامیین کا عقیدہ تھا کہ خدا تعالیٰ جب کو خلیفہ بناتا ہے اس کی کل نیکیاں قبول کرتا ہے اور کل گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوتی۔

اسی وجہ معاویہؓ کے لشکر والے جس اقدران کی اطاعت کرتے تھے اس کا دسواں حصہ علیؓ کے شیعہ آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ نے اُن کو کئی بار بد دعائیں دیں اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ ائمہ کے معصوم ہونے کا مسئلہ اس وقت ایجاو نہیں ہوا تھا کیونکہ اگر معصوم مانتے تو اطاعت میں ہرگز تاہل نہ کرتے۔

شیعہ کہتے ہیں کہ کل مسلمان عثمانؓ کے مخالف ہو گئے تھے اس لئے اُن کو قتل کر ڈالا گیا کہ منہاج الکرامہ میں لکھا ہے۔
دستان مذاہب میں امویہ وغیرہ کا قول نقل کیا ہے کہ آنحضرتؐ

ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ويشهد الله
على ما في قلبه وهو الذا الخصام الاية۔

علیؑ کی شان میں نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص الباقی جس کی باتیں تمہیں اے پیغمبر اچھی معلوم ہوتی ہیں اور وہ اپنے دلی ارادہ پر خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے کھیتی باڑی اور نسل کو وہ تباہ کرے اور جو اس کو کہا جائے کہ خدا سے ڈر تو سخی اس کے دامنگیر ہو کر اُس کو گناہ پر آمادہ کرے ایسے کو جہنم کافی ہے جو برا ٹھکانا ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ انھوں نے بالہ علیؑ کرم اللہ وجہہ حضرت کے مخالف اور مضر دین اور مفد تمدن تھے۔ اسی وجہ سے ان کو لوگوں نے قتل کیا اور ان کے قاتل ابن ابی بکرؓ کی شان میں وہ آیت نازل ہوئی جو اُس آیت موصوفہ سے متصل ہے۔ یعنی ومن الناس

من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت علیؓ کو جن کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے قتل کر کے اپنے نفس کو خرید لیا اور دوزخ سے چھٹکارا پایا اور خدا اس سے راضی ہو گیا

نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة۔

شرح مواقف جلد سوم صفحہ ۲۸۷ میں لکھا ہے کہ شیعہ میں ایک فرقہ ہے جس کا نام بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آیۃ شریفہ۔

افاعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال

فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها

الانسان انه كان ظلوماً جاهولاً۔ اُس میں

جو مذکور ہے کہ امانت کو آسمان وزمین نہ اٹھا سکے وہ یہ تھی کہ علیؓ کو

خلیفہ ہونے نہ دیں۔ اس سے آسمان وزمین ڈر گئے کہ علیؓ کا

مقابلہ کون کر سکے مگر انسان یعنی ابوبکرؓ نے اس کو اٹھالیا اور اس

باب میں عمرؓ نے اُن کی مدد کی اس شرط پر کہ اپنے بعد مجھ کو

خلیفہ بنائیں۔ سو اس میں ایک بڑا ظالم تھا یعنی ابوبکرؓ اور ایک جاہل تھا

یعنی عمرؓ۔ اب کہیے کہ اس قسم کے خرافات جو تراشے گئے ہیں

کیا ان کا کوئی اصل نکل سکتا ہے۔ اسی قسم کی حدیثیں طرفین سے

بنالی گئیں۔ اور اپنے دیکھ لیا کہ طرفین سے کس قدر افراط و تفریط ہے

وہاں جو کچھ لکھا ہے وہ سب

منہاج السنہ جلد دوم صفحہ ۱۴۵ میں لکھا ہے کہ شیعہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما جانور کے نام رکبہ کران کو ایذا دیتے ہیں اور سرخ بکری کا نام عایشہ رکبہ کر اس کے بال اکھاڑتے ہیں اور لکھا ہے کہ ایک شیعی کے کتے کو کسی نے بکیر کہہ کر پکارا یہ چیز مقصود اس کا ابو بکر کی توبین تھی مگر صاحب کلب کو یہ ناگوار ہوا اور کہا کہ میرے کتے کو دوزخی شخص کے نام سے تو نے کیوں پکارا اس پر دونوں میں خوب مار پیٹ ہوئی۔ یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو کر لکھا ہے کہ آٹے کا پتلا بنا کر اس میں شیر ابھرتے ہیں اور اس کا نام عمر رکبہ کر اس کا پیٹ پھوڑتے ہیں اور سب اسکو کہانی جاتے ہیں اس تصور سے کہ عمر کا خون پی رہے ہیں اور گوشت کھا رہے ہیں۔

دبستان مذاہب میں لکھا ہے کہ امویہ عاشورہ کے روز نہایت خوشی کرتے ہیں یہ عید ان کے یہاں سب عیدوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس روز سب جنگل میں جاتے ہیں۔ اور مٹی کے پتلے بنا کر ان کو حضرات شہداء کے بلا کے اجماع تصور کر کے ان پر گھوڑے ڈوراتے ہیں اس خیال سے کہ معاذ اللہ ان حضرات کی لاشوں کو پامال کر رہے ہیں دیکھنے طرفین سے عالم تصور میں کیسی کیسی معرکہ آرائیاں ہو رہی ہیں۔

مگر الحمد للہ اس تصویری دنیا میں جہاں طرفین جولانی کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت داخل نہیں ہوئے۔ ہر چند کسی کتاب سے اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ابتدا اس جنگ دائمی کی کب سے اور کیونکر ہوئی مگر میری دانست میں موجد اس کے امویہ اور خوارج ہوں گے۔ اس لئے کہ ان کی طبیعتوں میں عداوت کا سخت جوش ہے چنانچہ دوستان مذاہب میں لکھا ہے کہ ایک گروہ ہے۔ جس کو سیاف کہتے ہیں ان کی عادت ہے کہ تلواریں کھینچ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ کی اولاد و امجاد پر معاذ اللہ لعنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت کچھ دیتے ہیں چنانچہ اسی پر انکی گذران ہے اس سے اس قوم کی عداوت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر وقت وہ اسی خیال میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ انکی تصویری دنیا میں خاص خاص واقعات کا نقشہ کھینچا رہتا ہے جہاں وہ وقت آگیا خاکہ جمادیا۔

غرض کہ طرفین سے افراط و تفریط دل کہہ لو کہ ہوئی بقدر حضرت شیعہ صحابہ اور خلفاء پر حملے کرتے ہیں اس سے زیادہ خوارج و غیبیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم پر تیرے اور طرفین کا یہ اصول ٹھہرا ہوا ہے کہ جو حدیث اپنے مفید مطلب

جس کتاب میں ملے اس کو استدلال میں پیش کرتے ہیں اور جو حدیث وغیرہ اپنے مخالف مدعا ہوا اس کو رد کر دیتے ہیں گو کسی ہی قوی الاسناد اور صحیح ہو بخلاف اس کے اہل سنت و جماعت کہ خیر الامور اوما لہا۔ کا شرف ان کو حاصل ہے چوتھیں فضائل اہل بیت و خلفاء صحابہ میں طرفین سے پیش ہوئیں سب کو تسلیم کرتے ہیں بشرطیکہ صحیح اور قوی الاسناد ہوں نہ انگلی حدیث کے رد کرنیکی ضرورت ہے نہ تاویل سے غرض۔ کیوں نہ ہو جس طرح دین اسلام افراط و تفریط سے بری ہے۔ اسی طرح مذہب اہل سنت و جماعت بھی بری ہے۔

دوسرے ادیان میں افراط و تفریط کا ہونا اور دین اسلام اس سے بری ہونا اس سے ثابت ہے کہ یہود اور نصاریٰ کی توحید میں افراط و تفریط ہے اور دین اسلام میں توسط دیکھئے یہو خدا تعالیٰ میں صفات نقص بندوں کے ثابت کرتے ہیں چنانچہ اسکو معاذ اللہ فقیر کہتے ہیں اور ان کا قول ہے کہ خدا تعالیٰ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا تو معاذ اللہ تھک گیا۔ اور نصاریٰ مسیح ابن مریم اور اللہ کے ثالث ثلاثہ ہونے کے قائل اور احبار اور رہبان کے لئے ربوبیت ثابت کرتے ہیں۔ دیکھئے یہود نے

اسلام اور دین اسلام سے بری ہے

خدا تعالیٰ کو بندوں کے برابر کر دیا اور نصاریٰ نے بندوں کو خدا کے
ہمسو بنا دیا بخلاف اہل اسلام کے کہ خدا تعالیٰ کو تمام عقائد و
منہرہ اور بری سمجھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ مقربانِ بارگاہِ
الہی کی عظمت اس حد تک کرتے ہیں کہ شانِ کبریائی تک
نہ پہنچنے پائے۔

اسی طرح منہ نبوت میں بھی افراط و تفریط ہے چنانچہ یہود
انبیاء کی توہین کرتے ہیں بلکہ قتل کر ڈالتے تھے اور نصاریٰ حواریوں
کو بھی رسول سمجھتے اور ان کی اتباع کو مثل انبیاء کی اتباع کے
بالذات لازم سمجھتے ہیں بخلاف اہل اسلام کے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی اطاعت کو وہ بالذات ضروری سمجھتے ہیں اور علماء
کی اطاعت بھی کرتے ہیں مگر اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے احکام کو انہوں نے خوب سمجھا ہے۔ تلاش کرنے سے
بہت سی نظیریں مل سکتی ہیں کہ دوسرے ادیان میں افراط
و تفریط ہے اور ہمارا دین متوسط ہے کیوں نہ ہو حق تعالیٰ
فرماتا ہے۔ **وَلَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا**۔

پھر جس طرح ہمارا دین متوسط ہے اسی طرح اہل سنت کا
مذہب بھی متوسط اور افراط و تفریط سے دور ہے۔ دیکھئے تعالیٰ

کس قدر افراط و تفریط ہے معتزلہ تو ان کی بالکل نفی ہی کر دیتے ہیں اس وجہ سے کہ قدیم خاص صفت الہی ہے اگر کل صفات بھی قدیم ہوں تو تعداد و قدام لازم آئیگا جیسا کہ مواقف وغیرہ میں لکھا ہے۔ اور مجسمہ جتنے آیات و احادیث صفات کے یا میں وارد ہیں سب کو ظاہر پر محمول کرتے ہیں چنانچہ اسکا اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ کی صورت ظاہری ان کی سی ہے اُن کے خدا کا قدرات باشت کا ہے۔ گوشت وغیرہ سے مرکب و دھوئہ نورانی تاج اوڑھے عرش پر ٹیکا لگا بے بیٹھا ہے سب اعضا اس کے ہلاک ہو جائیں گے مگر چہرہ باقی رہیگا جیسا کہ ہوا اور تلبیس ابلیس اور تہید میں لکھا ہے۔

دیکھئے کس قدر افراط و تفریط ہے مخالف ان کے اہل سنت و جماعت خدا تعالیٰ کے ان تمام صفات کو مانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں مگر اس کے ساتھ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس طرح اس نے فرمایا ہے۔ لیس کمثلہ شیء و هو السميع البصیر اس کا کوئی کسی بات میں مثل اور شبیہ نہیں نہ اس کی سماعت اعصاب سے متعلق ہے نہ بصارت آنکھ کے پردوں سے کیونکہ ہر صفت موصوف کی شان کے لائق ہوا کرتی ہے جیسے

خدا تعالیٰ جسمانیت اور لوازم جسمانیت سے منزہ ہے اس کے صفات بھی منزہ ہیں۔ چوں کہ ہم لوگ اس قسم کی صفات جسمانیات میں دیکھتے ہیں اس لئے عموماً خیال اسی کی طرف منتقل ہوتا ہے حالانکہ غور کیا جائے تو ان امور کو جسم سے عقلاً کوئی تعلق اور نسبت نہیں سماعت اور کان کے پٹھے کو خیال کیجئے تو دونوں میں کوئی ذاتی علاقہ نہ سمجھا جائیگا۔ اور ممکن نہیں کہ عقل و ونوں میں تعلق ثابت کر سکے۔ اس طرح اور صفات کا بھی حال ہے بہر حال مسلمان کا کام یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح اپنے صفات کی خبر دی اس کو اعتقاداً و امان لے اور اس کی کیفیات کو علم الہی پرچہ کر دے اور ہر صفت میں یا لائق بشانہ خیال کیا کرے کیونکہ عقلاً نہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ قیاس الغائب علی الشاہد صحیح نہیں۔ غرض کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب صفات الہیہ میں افراط و تفریط بری اور متوسط ہے۔

مواقف میں لکھا ہے کہ شیعہ میں ایک فرقہ ہے جس کو مفوضہ کہتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے تمام دنیا کا پیدا کرنا آپ سے متعلق کر دیا۔

وایہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے ایک معمولی آدمی تھے۔ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ بیشک آدمی ہیں مگر تمام آدمیوں سے بلکہ تمام عالم سے افضل ہیں خدا تعالیٰ نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنایا اور علم اولین و آخرین آپ کو عطا ہوا۔ اس کے سوا اور بہت ساری خصوصیتیں ہیں جن کو حقانی علماء خائب جانتے ہیں۔

گزامیہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ جس حادث کی طرف ایجاد خلق میں محتاج ہوتا ہے اس کو اپنے میں پیدا کرتا ہے۔ یعنی ارادہ اور لفظ کُنْ قدرت قدیمہ سے اپنے میں پیدا کرتا ہے۔ اور یہ حوادث چوں کہ اس میں موجود ہیں اس لئے وہ محل حوادث کے جتائیہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ حادث تو ہے مگر محل میں نہیں باوجودیکہ خدا تعالیٰ اس ارادہ کی وجہ مرید ہے۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ میں صفت ارادہ قدیم ہے البتہ اس کے تعلقات حادث ہیں اس سے اس ذات منزه کا محل حوادث ہونا لازم نہیں آتا۔ غرض کہ اہل سنت و جماعت درجہ تو وسط میں ہیں۔

تمہید ابو شکور وغیرہ میں قدریہ کا قول لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے

نکاح و طلاق

بندوں کو ہر کام میں مختار کر دیا ہے جو چاہیں کریں۔ اُن کے افعال سے نہ قضا و قدر متعلق ہے نہ مشیت ایزدی نہ اس کا ارادہ نہ قدرت۔ اور اس کو مسئلہ عدل کہتے ہیں۔ اور بعضوں نے تو یہاں تک غلو کیا کہ خدا کو شیطان کا بھی خالق نہیں سمجھتے اس لئے کہ اس کے پیدا کرنے سے خالق کفر ہونا اور کفر و شر کا ارادہ کرنا لازم آتا ہے۔

انہوں نے فقط اسی کا خیال کر لیا کہ اگر مشیت اور قضا و قدر کے قائل ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کے عدل میں فرق آجائیگا مگر یہ خیال نہیں کیا کہ اگر بندہ کی قدرت مستقل بانی جائے تو لازم آئیگا۔ کہ بندہ کو بھی اتنی قدرت ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم ازلی کو باطل کر سکے کیونکہ اگر علم الہی میں مثلاً یہ ہو کہ زید زنا کریگا۔ اور اس کے لطف سے بچے پیدا کیا جائیگا۔ تو اگر زید میں اتنی قدرت ہو کہ زنا کو ترک کر دے تو خدا تعالیٰ کا علم خلاف واقع ثابت ہوگا۔ اور لازم آئیگا کہ بندہ نے اپنی قدرت سے علم الہی کو باطل اور خلاف واقع ثابت کر دیا۔ اور اگر زنا کو ترک کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قدرت مستقل کہنا ہی فضول ہے۔ رہا عدل سو وہ مالک و مختار ہے اپنی ملک میں جو چاہے کرے کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا جیسا کہ خود

سکھنا

ارشاد فرماتا ہے لَا يَسْأَلُ عَمَّا فَعَلَ وَهُمْ يَسْأَلُونَ یعنی وہ جو کام کرتا ہے
 اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اور وہ سب سے پوچھے گا دیکھئے
 جس کو چاہا دنیا میں شقی بنایا اور جس کو چاہا سعید۔ فقیہ جو فاقوں سے
 مر رہا ہو وہ یہ نہیں پوچھ سکتا کہ میرے بھائی کو بادشاہ اور امیر
 اور مجھے فقیر کیوں بنایا۔ کیونکہ تخلیق سے متعلق کوئی سوال خالق سے
 نہیں ہو سکتا اس طرح سعادت و خیر سے متعلق بھی سوال نہیں ہو سکتا
 سئلہ کہ انکما دابغی انہیں صفات پر ہے جو مخلوق الہی میں دیکھے سخاوت، شجاعت
 عفت وغیرہ سب فطرتی امور ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی سخی ہے تو کوئی
 بخیل اور کوئی بزدل ہے تو کوئی جواہر کوئی شہوت پرست ہے تو کوئی متقی
 ہر صفت کے آثار وہی ظہور میں آئیں گے جو اس سے
 متعلق ہیں۔ اب کہئے کیا کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مجھے بخیل کیوں بنایا
 اگر سخی بناتا تو میں سعادت حاصل کرتا اسی پر سب کو قیاس کر لیجئے
 اس سے ثابت ہے جسکو چاہا جنتی بنایا اور جسکو چاہا دوزخی جیسا کہ
 ارشاد ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ یعنی ہم نے
 بہت سے جن و انس کو دوزخ کے واسطے پیدا کیا ہے۔
 جب کفار کی تخلیق ہی دوزخ کے واسطے ٹھہری تو اس کو عدل سے
 کیا تعلق اور کس کو حق ہے کہ اپنی تخلیق سے متعلق سوال کر سکے

اگر سوال و جواب کا دروازہ کھولا جائے تو بڑی دشواری ہے۔
 ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے جہائی سے پوچھا جو معتزلی تھا
 کہ فرض کرو کہ خدا تعالیٰ نے تین شخصوں کو پیدا کیا اُس میں سے
 ایک ملکین میں مر گیا اور دو بالغ ہوئے ان میں ایک جلتی ہوا
 اور ایک دوزخی۔ پھر ملکین میں جو مر گیا تھا وہ جنت میں داخل
 کیا گیا۔ مگر اس کے بھائی کے درجہ سے اس کو کم درجہ ملا۔
 اب وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ مجھے کیا قصہ ہوا کہ اپنے بھائی کے درجہ
 میں کم درجہ ہوں۔ ارشاد ہوا کہ اس نے عمل کیا تھا اور تونے
 کچھ عمل نہیں کیا۔ اس نے عرض کی کہ اگر میں بھی اس کی عمر پاتا
 تو بہت کچھ عمل کرتا۔ ارشاد ہوا کہ اس میں ایک مصلحت تھی
 وہ یہ کہ میں جان لیا تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو کافر ہو جاتا اس لئے
 تجھے ملکین ہی میں ہم نے دنیا سے اٹھالیا۔ جو تیرے حق میں
 اصلاح تھا۔ یہ سنتے ہی دوزخی نے فریاد کی کہ ابھی اگر مجھے بھی
 میرے بھائی کی طرح قبل از بلوغ مار ڈالتا تو میرے حق میں بڑی
 مصلحت تھی نہ میں زندہ رہتا نہ کافر اور دوزخی بنتا۔ اب اس
 کافر کا کیا جواب۔ غرض جہائی سے اس کا جواب کچھ نہ ہو سکا اور
 مبہوت ہو گیا۔

منظرہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ

بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ مصالح خیرہ کے لحاظ سے ہر ایک کی مرضی کے موافق کام کیا کرے وہاں تو مصالح کلیہ ملحوظ ہیں۔ شان کبریائی کے شایاں نہیں کہ ہر کام کی مصلحت ہر ایک سے بیان کرتا رہے یا اس کی مرضی کے موافق کام کیا کرے۔ اس میں شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی فعل مصلحت سے خالی نہیں کیوں کہ یہ مقولہ کہ فعل الحکیم لا یشلو عن الحکمة ہر قوم کا مسئلہ ہر جب معمولی حکیموں کا فعل مصلحت سے خالی نہ ہو تو خالق حکماء و حکمت کی افعال کیونکر خالی ہو سکیں گے۔ مگر یہ ضرور نہیں کہ فعل کے کل مصالح سمجھ سکیں دیکھئے حکماء کے کاموں کی بھی تو سب مصلحتیں اور حکمتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ پھر خدا تعالیٰ کے عمومی مصالح کیونکر سمجھ میں آسکیں۔ اگر یہی بات ہوتی تو سائنس کی ترقی ممکن نہ ہوتی حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں جو حکمتیں اور مصلحتیں و دیعت کی گئی ہیں یوں مافیہا گویا الہامی طریقوں میں معلوم کرانی جارہی ہیں۔ غرض کہ خدا تعالیٰ نے جسے چاہا و فرخ کے لئے پیدا کیا اور اس میں ہی افعال پیدا کئے جنکی سزا و فرخ ہے اور جسے چاہا جنتی بنایا اور اس میں افعال حسنہ پیدا کئے۔ يفعل الله ما يشاء و يحكم ما يريد۔ پھر تقدیر کو ہر ایک شخص سے مخفی رکھا۔ اور بذریعہ انبیاء کو معلوم کرا دیا

کہ کوئی سے افعال باعث دخول و نزخ ہیں اور کون سے باعث دخول و نزخ
 اور ہر شخص کو اچھے بُرے کی تمیز دی چنانچہ وہ جان بوجھ کر اچھے بُرے
 کاموں کا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے ارادے کے مطابق خدا تعالیٰ
 وہ کام اس میں پیدا کر دیتا ہے اب یہ کہنا کہ خدا کا ظلم ہے کہ ایسی چیز
 پیدا کرتا ہے جو باعث ہلاکت ہے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے
 کوئی کہے خدا زہر کو پیدا کر کے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے اس لئے
 وہ ظالم ہے۔ یہ الزام ہرگز عائد نہیں ہو سکتا اس لئے کہ خدا تعالیٰ
 نے زہر اور افعالِ سیئہ کی خاصیتیں پہلے ہی معلوم کرا دیں جس سے
 ہر شخص جانتا ہے کہ جو ان کا استعمال کریگا ہلاک ہوگا۔ اب رہا
 امرِ تقدیری سو وہ رازِ سرِ بستہ ہے کسی کو خبر نہیں دی گئی کہ اسکی
 تقدیر میں کیا لکھا ہے۔

فتوحاتِ مکہ میں لکھا ہے کہ ابلیس سے خدا تعالیٰ نے پوچھا
 کہ تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اگر تیرا ارادہ ہوتا
 تو میں ضرور سجدہ کرتا۔ ارشاد ہوا کیا تجھے پہلے ہی سے معلوم تھا۔
 کہ ہمارا ارادہ نہیں۔ کہا نہیں! فرمایا اسی وجہ سے تو قابلِ مواخذہ ہے
 ہر چند فعل کی تخلیق میں بے کی قدرت کو کوئی دخل نہیں اس لئے
 کہ اس کا فعل ممکن اور حادث ہے اور کوئی ممکن حادث بغیر خدا

پیدا کئے پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ وجود وینا خاص خدا کا کام ہے جب خود بندہ اپنے وجود میں خدا تعالیٰ کا محتاج ہے تو یہ تو اس کے عوارض اور حالات ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ جب تک بند کا ارادہ ہو خدا تعالیٰ اس کام کو پیدا نہیں کرتا۔ بہر حال بند کا ارادہ فعل سے متعلق ہونا اس کو کاسب کہنے کے لئے کافی ہے اور وہ اسے جو ہے اپنے کو کاسب بلکہ فاعل فخر سمجھتا ہے اور اپنے وجدان میں عرش کی حرکت اور اختیاری حرکت میں فرق کرتا ہے۔ سمجھنے کے لئے من وجہ یہ مثال کافی ہو سکتی ہے۔ کہ اگر توپ میں مثلاً بار ہو اور کسی سوتے ہوئے شخص کی طرف اس کا منہ ہو اور ایک شخص اس کے قتل کی غرض سے توپ کے کان پر آتش آئینہ نصب کر کے چلا جا اور جب آفتاب محاذی ہو اور آواز چل جائے تو یہ شخص اپنی براء کے واسطے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف اس کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ پھر آفتاب کا حرکت کر کے نصف النہار تک پہنچا اور باروت کے محاذی ہونا اور سیدھی سیدھی شعاعوں کا اسپر کرنا اور اس سے آگ کا پیدا ہونا میرے اختیار سے خارج ہے۔ اور تو اور خود اس کا وجدان گواہی دے گا کہ گواہی قتل کچھ ہی ہو مگر وہ ارادہ اور ماتحت سے آئینہ کو نصب کرنا خود اقدام قتل ہے گو بارود میں

مقام صلاہ اسلام
حصہ ششم
۲۵۸

آگ کا پیدا ہونا آفتاب کا اثر ہے اسی طرح گویا بجا و فعل خدا کی قدرت کا اثر ہے مگر آدمی کا ارادہ اور مباشرت جراح اس کو مجرم بنانے کے لئے کافی ہیں۔ جب ایمانی اور عقلی طریقہ سے ثابت ہو گیا کہ ایجا و فعل میں نیچے کو دخل نہیں وہ صرف خدا کا کام ہے تو اس کے بعد نیچے کو اس فعل پر قادر اور اس کے لئے قدرت حقیقی یا وہی ثابت کرنا کسی قدر ضرورت سے زیادہ معلوم ہوتا ہے رہا الزام سو اس کے لئے تعلق ارادہ اور وجدان عادی کافی ہے کیونکہ وجدان کے لئے یہ ضرور نہیں کہ ہمیشہ وہ واقعی امر کی خبر دیتا ہو دیکھئے احوال کا وجدان یہی گواہی دیکھا کہ لیک کے معنی د و ہیں صفرومی امراض والے کا وجدان یہی گواہی دیکھا کہ شکر کرڑوی ہے بارش کے قطروں کو دیکھنے والے کا وجدان یہی گواہی دیتا ہے کہ پانی کی دھاب زمین پر گرتی ہیں اس کی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ کہ واقعہ کچھ ہے اور وجدان کچھ گواہی دیتا ہے۔

جب وجدان کا قابل اعتبار نہ ہونا صد ہا مثالوں سے ثابت ہے تو صرف اس وجدان سے (کہ اپنے فعل کے خالق ہم ہیں۔ یا ہماری قوت اس کی خالق یا اس میں موثر ہے) نصوص قطعہ کو ترک کر دینا کیونکر جائز ہو گا۔ جتنے بُت پرست ہیں اُن کا

وہ جان گواہی دیتا ہے کہ ان کی مرادیں بتوں سے حاصل ہوتی ہیں۔
 اور وہ حاجت روا ہیں جس کی وجہ سے وہ بتوں کو خدا کے شریک ٹھہرتے
 ہیں۔ اگر ہم بھی اپنے وجدان کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے افعال کے
 خالق قرار دیں تو ہم میں اور ان میں فرق ہی کیا ہوا۔ نعوذ باللہ ہم بھی
 خالق ٹھہرے۔ اسی وجہ سے قدیرہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مجھوس ہذہ الامۃ فرمایا ہے کیونکہ مجھوس دو خالق کے
 قائل ہیں۔ ایک خالق خیر و دوسرا خالق شر۔ اگر اس مجوسانہ اعتقاد پر
 خدا تعالیٰ مواخذہ فرمائے تو کچھ بعید نہیں بلکہ عدل ہوگا اس لئے
 کہ افعال پیسہ پر عتوبت کرنا اسی وجہ سے ہے کہ خدا تعالیٰ کے امر و نہی
 کی اس میں مخالفت ہوتی ہے سو اس میں بھی موجود ہے دیکھئے
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خلقکم وما تعملون واللہ خالق کل شیء
 اس کے سوا صمد آیات و احادیث وارد ہیں جن سے صاف ظاہر ہے
 کہ ہر معدوم کو موجود کرنا خدا ہی کا کام ہے اب عقل کو ماننے میں اگر خدا
 ہے تو اسی قدر ہے کہ اگر تخلیق افعال کو خدا اپنے قبضہ میں رکھ کر
 کسی کام کا حکم کرے تو عدل کے خلاف ہوگا۔ بلکہ عقل اسکو بھی توجائز
 نہیں رکھتی کہ خدا تعالیٰ کا کلام خلاف واقع ہو۔ اور خالق کا کلام
 باوجود تصدیق کرنے کے جھوٹا تصور کیا جائے کیونکہ تاویل کرنا

مطلب کھلے لفظوں میں یہی ہے کہ ہم اس کو نہ مانیں گے۔ اور اپنی عقل کے مطابق اس کو بنالیں گے۔ پھر یہ بھی خلاف عقل ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معدوم شے کو وجود دے سکے۔ اور پھر یہ خلاف عقل ہے کہ ہند میں اتنی قدرت فرض کی جائے کہ خدا تعالیٰ کے علم ازلہ کو خلاف واقع ثابت کر سکے۔ صورت سابقہ میں اگر عدل میں کلام تھا تو اب خالقیت وغیرہ میں کلام ہو گیا ایسے موقع میں اہل ایمان کو چاہیئے کہ جس طرح ممکن ہو۔ خدا تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اس کے سمجھنے کی فکر میں لگے رہیں۔ اور کوشش کریں تو امید ہے کہ چند روز کی کوشش میں وہ بات خود حل ہو جائے گی کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ والذین جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا اس سچے وعدے مقتضایہ یہ ہے کہ اس کے کم کو خدا تعالیٰ ضرور بجا دے گا یہی وجہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو اس مسئلے میں جتنے آیات ظاہرہ متعارض معلوم ہوتے ہیں انہیں بفضلہ تعالیٰ ذرا بھی تردد نہیں سب پر برابر ایمان لاتے ہیں اور ان کے اثبات پر دلائل قائم کرتے ہیں مگر یہ یاد رہے کہ سمجھنے کی کوشش میں نیک نیتی کریں اور عقیدت ملحوظ رہے۔ ورنہ قیامت تک وہ بات ہرگز سمجھ میں نہ آئیگی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کو کیا غرض کہ انکار پر

اڑے ہوؤں کی تفہیم کرے۔ دیکھئے صاف ارشاد ہے۔

فَوَلِّهِ مَا تَوْلىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال خیر خواہی سے منکروں کو سمجھانے کی کوشش ضرورت سے زیادہ فرماتے تھے اس پر ارشاد ہوا۔

افانت تکرہ الناس حتی یكونوا مومنین

وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرحمن على الذين

لا يعقلون یعنی کیا تم اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر زبردستی

کرتے ہو کہ خواہ مخواہ وہ ایمان لائیں بے حکم خدا کسی شخص کے اختیار میں

نہیں کہ ایمان لے آئے۔ اور خدا کفر کی گندگی ان پر ڈالتا ہے۔

جو سمجھتے نہیں انتہی۔

مقصود یہ کہ آپ کو اس قدر بچ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔

آپ کا کام کہہ دینا ہے جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے

ورفیض محمد واسے آئے جس کا جی چاہے نہ آئے شوق سے دفع میں جا جی چاہے

قدریہ کی عقلوں نے خدا تعالیٰ کو ظلم سے بری کرنے کی غرض سے

یہ تدبیر نکالی کہ وہ خالق افعال نہیں اور کہہ دیا کہ عالم کے ایک بڑے

حصہ کا خالق نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ دوسرے عقلا نے کہا کہ مادی

سب کام چل جاتے ہیں اس لئے پورے عالم کا یہی وہ خالق نہ ہو تو

کیا مضائقہ۔ چنانچہ مولوی شبلی صاحب نے منہاج الکرام میں لکھا ہے کہ اکثر اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ حق تعالیٰ قبیح کام کرتا ہے اور کفر اور کل معاصی قضا و قدر سے واقع ہوتے ہیں جن میں بندے کے فعل کہ کچھ دخل نہیں اور خدا تعالیٰ کا فریضہ معصیتوں کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی اطاعت کا ارادہ نہیں کرتا۔ اس سے لازم آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ظالم ہو کہ خود ہی نے کفر کو اس کی تقدیر میں رکھا اور ایمان کی قدرت اس میں نہیں پیدا کی اور باوجود اس کے اس پر عذاب کریگا جس سے کافروں کو حجت قائم کرنے کا موقع مل جائیگا۔ اور انبیاء کی بعثت نہ ہوگی۔ اور انبیاء پر وہ حجت قائم کر دیں گے کہ خدا نے ہم میں ایمان کی قدرت ہی نہیں پیدا کی۔ پھر ہم ایمان لائیں تو کیسے اور نیز کافر کو ایمان کا حکم کرنا تکلیف مالا یطاق ہوگا۔ اور ہمارے اختیاری افعال اضطراری ٹھہرائیں گے۔ اور جب سب فعل خدا کے ہوں تو محسن اور مخالف میں فرق کرنے کی ضرورت کیا اور کافر مطیع سمجھا جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے ارادہ الہی کی تکمیل کی اور خدا کی طرف سفاہت کی نسبت لازم آئیگی کہ کافر کو ایمان کا حکم کرتا ہے۔ اور اس کا ارادہ نہیں کرتا نعوذ باللہ منہا ان کے سوا اور بہت سے اعتراض کئے ہیں جو تقدیر کے مسئلے پر

وارہ ہوتے ہیں۔

یہ بات واضح رہے کہ مسئلہ تقدیر میں گفتگو کرنے کا حکم نہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں گفتگو کرنے والوں پر
خفا ہوا کرتے تھے۔

ہیج البلاغہ صفحہ ۱۲۶ میں حضرت علیؓ کا قول نقل کیا ہے۔

وسئل عن القدر فقال طريق مظلم فلا تسلكوه
وبحس عمیق فلا تلجوه وسرا لله فلا تتكلفوه۔

یعنی کسی نے علیؓ کو اللہ وجہ سے قدر کا مسئلہ پوچھا فرمایا وہ اہم
راہ ہے اس میں مت چلو اور عمیق سمندر ہے اس میں مت ڈالو
وہ خدا کا صید ہے اس کے سمجھنے کی تکلیف مت اٹھاؤ اس سے
ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہر ایک کی سمجھ میں پورے طور سے نہیں آ سکتا
مگر چونکہ حضرات شیعہ مسئلہ عدل پر بہت زور دیتے ہیں اس
مناسب سمجھا گیا کہ تھوڑی سی بحث اس میں بھی کر لی جائے
کلینی کے باب الخیر والشر میں یہ حدیث منقول ہے۔

عن محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر یقول

ان فی بعض ما انزل الله من کتبه انی انا

الله لا اله الا انا خلقت الخیر و خلقت الشر

عقبت وولدت

فَطَوَّبِي لِمَن اجْرِيَتْ عَلٰی يَدَيْهِ الْخَيْرُ وَوَيْلٌ لِّمَن اجْرِيَتْ عَلٰی
يَدَيْهِ الشَّرُّ وَوَيْلٌ لِّمَن يَقُولُ كَيْفَ ذَا وَكَيْفَ ذَا۔

یعنی امام ابو جعفر (محمد باقرؑ) فرماتے ہیں کہ کسی کتاب آسمانی میں ہے
کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں نے
خیر و شر دونوں پیدا کئے اس کو خوشخبری ہے جس کے ہاتھوں پر میں نے
خیر جاری کی اور اس کی خرابی ہے جس کے ہاتھوں پر میں نے شر جاری
کی اور اس کی یہی خرابی ہے جو کہے یہ کیا اور وہ کیوں گرا نہی۔

وکیئے لفظ ویل اس کی نبت ارشاد ہے جو اس مسئلہ میں استبعاد
ظاہر ہے جس کا مقتضایہ ہے کہ آدمی کو چاہئے کہ بغیر چوں و چرا کے اس مسئلہ کو
تسلیم کر لے اور اسی کے باب الحجۃ والقدر صفحہ ۸۹ میں یہ روایت ہے

عن ابی عبد اللہ قال لا جبر ولا تفویض ولكن
الامر بین الامرین۔ یعنی حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہ جبر ہے نہ تفویض بلکہ معاملہ دونوں کے
میں میں ہے۔

بندہ مجبور نہ ہونے کی توضیح اس روایت سے ہوتی ہے جو بھی
اسی صفحہ ۸۹ میں ہے۔ کہ جنگ صفین کے بعد جب امیر المومنینؑ
کو قہ کو واپس تشریف لائے ایک پیر مرد نے پوچھا حضرت ہم جو

اہل شام کی طرف گئے تھے کیا وہ قضا و قدر کی وجہ سے تھا۔ فرمایا
 ہاں۔ جہاں جہاں تم گئے وہ قضا و قدر ہی سے تھا۔ شیخ نے کہا
 خیر مجھے اس رنج و سختی پر ثواب کی امید ہے۔ فرمایا اے شیخ تمہارا
 چلنے اور مقام کرنے اور لوٹنے میں برابر ثواب ہوتا رہا کیونکہ تم
 ان امور میں کمرہ مضطر نہ تھے۔ اس نے کہا جب قضا و قدر
 وہ سب کام ہو رہے تھے تو ہمارے مضطر ہونے میں کیا کلام
 فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ قضا حتیٰ اور قدر لازم تھی اگر ایسا ہوتا تو ثواب
 و عقاب و امر و نہی وغیرہ سب باطل ہو جاتے۔ ایسا نہیں
 خدا تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے انتہیٰ لمخصا۔

مطلب یہ کہ جس طرح پیاسا مضطر ہو کر پانی کی طرف جاتا ہے
 یا اگر اہل وقت کسی کی زبردستی سے آدمی کوئی کام کرتا ہے قضا و قدر
 کام ہونا ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آدمی اپنے میں اختیار کی کیفیت پاتا ہے
 اور اپنے آپ کو مختار سمجھ کر کام کرتا ہے جس پر ثواب و عقاب کا ملنا
 اور جو فرمایا کہ تفویض بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے
 بندوں کے اختیاری افعال کو ان ہی کے اختیار پر نہیں چھوڑ دیا۔ اسلئے
 سے کہ خدا تعالیٰ چاہے یا نہ چاہے وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں
 کر لیں۔ چنانچہ کلینی (صفحہ ۹۱) میں یہ روایت ہے

عن ابی جعفر و ابی عبد اللہ قال ان اللہ ارحم
بخلقہ من ان یجبر خلقہ علی الذنوب ثم یعذبہم علیہا
واللہ اعز من ان یرید امرافلا یكون۔

یعنی خدا تعالیٰ کا یہ مقتضائے رحم نہیں کہ بندوں سے جبراً گناہ کرائے
اور ان پر عذاب کرے۔ اور اس کی شان و عزت اس سے
برتر ہے کہ کسی اچھے یا بُرے کام کا ارادہ کرے اور وہ وجود میں نہ آئے
جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ بندے
کوئی بُرا کام مثلاً وجود میں آئے تو ممکن نہیں کہ وہ وجود میں نہ آئے
اور کلینی صفحہ (۹۱) میں یہ روایت ہے۔ عن ابی عبد اللہ

قال ان اللہ خلق الخلق فلم امر صائرون
الیہ و امرہم و نہم فما امرہم بہ
من شیء فقد جعل لہم السبیل الی
ترکہ و لای کونون آخذین و لای تأسرکین
الاباذن اللہ۔

یعنی خدا تعالیٰ نے جو خلق کھپیدا کیا تو وہ جانتا تھا کہ کون کہاں جائیگا
ہے اور انکو امر و نہی کیا جس کام کا ان کو امر کیا اس کے ترک
کرنے کا بھی طریقہ ٹھہیرا دیا اچھے بُرے کام کرنا یا چھوڑنا بغیر

ارادۃ الہیہ و ارادۃ انسانیہ

فعلی ترکہ یا ان اللہ

اجازت الہی کے نہیں ہو سکتا انتہی۔

مطلب یہ کہ دنیا میں بغیر اذن الہی کے نہ کوئی کام وجود میں آ سکتا ہے نہ کوئی کام ترک کیا جاسکتا ہے۔ اور کلینی صفحہ (۹۱) میں یہ روایت

بھی ہے۔ عن ابی عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم من زعم ان اللہ یا مر با بسوء

والفحشاء فقد کذب علی اللہ ومن زعم ان الخیر

والشر بغیر مشیۃ اللہ فقد اخرج اللہ من

سلطانہ ومن زعم ان المعاصی بغیر

قوة اللہ فقد کذب علی اللہ ومن

کذب علی اللہ ادخلہ اللہ النار۔ یعنی جو کوئی کہے کہ خدا تعالیٰ

برے کام اور بچیائی کا حکم کرتا ہے اس نے خدا پر جھوٹ کہا

اور جو کہے کہ خیر و شر بغیر مشیت الہی کے وجود میں آتے ہیں اس نے

خدا کو اس کی سلطنت سے نکال دیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ معصیتیں

بغیر قوت الہی کے ہوتی ہیں اس نے خدا پر جھوٹ کہا اور جس نے

خدا پر جھوٹ کہا خدا اس کو دوزخ میں ڈالے گا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے اگرچہ بند کو اختیار دیا ہے

مگر دراصل وہ اپنے اختیار سے وہی کام کرتا ہے جو مشیت الہی میں ہو

جس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے مقابلہ میں بندہ اپنے اختیار سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ خواہ اچھا کام ہو یا بُرا پہلے مشیت الہی میں اس کا وجود ہوتا ہے یعنی جب تک خدا تعالیٰ نہ چاہے کوئی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اور ہر کام کے وقت اذن ہوتا ہے۔ کہ جو وہ میں آئے ورنہ ممکن نہیں کہ وجود میں آسکے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے مگر اس سے جو کام وجود میں آتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر فرما دیے ہیں۔ مثلاً وہ مسلمان ہو گا یا کافر وغیرہ وغیرہ۔

اگر بندہ ولی بننا چاہے اور خدا تعالیٰ چاہے کہ وہ شیطان بنے تو وہ شیطان ہی بنے گا مگر کس لطف کے ساتھ کہ اپنے اختیار اور طاقت اور قدرت پر فخر و ناز کرتا ہوا۔ کیوں نہ ہو جس طرح خدا تعالیٰ نے متضاد چیزیں پیدا کی ہیں کوئی گرم کوئی سرد کوئی ثقیل کوئی خفیف اسی طرح کسی کو اچھا کسی کو بُرا کسی کو جنتی کسی کو دوزخی پیدا کیا۔

اور کلینی صفحہ ۸۶ میں یہ روایت ہے۔ عن ابی عبد اللہ

انہ قال لا یكون شیء فی الارض ولا

فی السماء الا بہذہ الخصال السبع ہمشیۃ

وامرادۃ وقدر وقضا واذن و کتاب واجل

فمن مر عہد انہ یقدر علی نقض احد فقد کفر۔
یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اسما
میں جو چیز جو میں آتی ہے سات چیزیں اس میں ضرور ہوں گی
پہلی خدا تعالیٰ کی مشیت اس سے متعلق ہوتی ہے پھر ارادہ
اور اس کا اندازہ کہ وہ کیسی ہوگی پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح ہو
پھر اس کے وجود کے وقت اذن ملتا ہے کہ وجود میں آئے
اور لکھا جاتا ہے کہ کتنی دیر وہ اس عالم میں رہے۔ اس کے بعد
فرماتے ہیں کہ جو شخص خیال کرے کہ ہم اس میں سے کسی ایک چیز کو
ٹوڑ سکتے ہیں تو وہ کافر ہے انتہی۔

دیکھئے یہ ساتوں چیزیں ہر کام سے برابر متعلق ہوتی ہیں۔ بغیر مشیت
وارادے کے تو فعل ہوتا ہی نہیں پھر ہر فعل کا اندازہ بھی مقرر ہے
مثلاً نماز کتنی دیر میں پڑھیں گے اور روزہ اتنی مدت تک رکھا جائیگا
علیٰ ہذا القیاس قضا و قدر وغیرہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ انہیں سے
کس چیز کو ہم ٹوڑ سکتے ہیں مثلاً خدا کی مشیت میں گناہ کرنا ہمارا
ہر بھی تو ہم نہ کریں گے تو جب حدیث موصوف وہ کافر ہے غرض کہ
جو فعل وجود میں آتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی مشیت ارادہ قضا و قدر

اور اذن سے وجود میں آتا ہے اور ابھی معلوم ہوا کہ گناہ بھی قیامت
 الہی سے وجود میں آتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ
 خیر و شر کو بندے کے ہاتھوں پر جاری کر دیتا ہے اب کہئے
 جس فعل کو خدا تعالیٰ بندے کے ہاتھ پر جاری کرتا ہے وہ فعل خدا کا مخلوق
 ہو گا یا بندے کا؟ اس سے تو ظاہر ہے کہ جس طرح آسمان و زمین
 جن سے متعلق وہ مائت چیزیں ہیں ایک مستقل مخلوق الہی ہیں سیطرح
 ہمارے افعال بھی مستقل مخلوق الہی ہیں جسے ان ساتوں چیزوں کا تعلق
 ہے فرق ہے تو صرف اتنا کہ وہ جو اس میں اور ہمارے افعال ہمیں
 بطور اعراض مثل رنگ و بو وغیرہ کے موجود ہیں اب اگر سمجھیں نہ
 اسکی وجہ سے کوئی کہے کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے تو حضرت امام ابو جعفر
 نے اسکی نسبت خدا تعالیٰ کا کلام نقل فرمایا۔ ویل من یقول کیف ذا کیف ذا
 مگر اس ضرور ہے کہ اچھی چیزوں کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف کی جائے
 اور برے چیزوں کی نسبت اپنی طرف جیسا کہ کلینی صفحہ ۹۰ میں روایت ہے عن الحسن
 ابن علی الوشاء عن ابی الحسن الرضی قال سئلته فقلت الله
 فوض الامر الى العباد قال الله اعز من ذلك قلت
 فجبرهم على المعاصی قال الله اعدل واحکم من ذلك قلت ثم ما
 قال قال الله تعالى يا ابن آدم انا اولیٰ بحسناتك منك وانت اولیٰ

بسیئاتک منی عملت المعاصی بقوتی التي جعلتها فيك
 یعنی حسن بن علی نے ابوالحسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا
 کیا خدا نے بندوں کے کام اُن ہی کے تفویض فرمائے؟ کہا خدا کی عزت
 اس سے زیادہ ہے (کہ اس ملک میں کوئی خود مختار ہو سکے) کہا تو
 کیا گناہوں پر ان کو مجبور کیا فرمایا کہ خدا کا عدل اس کو مقتضی نہیں کہا
 پھر کیا ہے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے بندے بہتر یہ ہے
 کہ اپنے حنات کی نسبت میری طرف کر اور سیئات کی نسبت اپنی طرف
 تو نے گناہ میری قوت سے کیا جو میں نے تجھ میں رکھی تھی انتہی اشعر
 توبہ کی کنی من نہ بد کردہم کہ بدر را حوالست بخود کردہم
 اب جو قوت آدمی میں رکھی گئی اس کا بھی حال سن لیجئے۔ اویسی

صفحہ ۹۳ میں یہ روایت بھی ہے۔ عن رجل من اهل البصرة

قال سئلت ابا عبد الله عن الاستطاعة فقال ابو عبد الله

اقتطيع ان تعمل ما لم يكون قال لا قال فتستطيع

ان تنتهي عما قد كون قال لا فقال له ابو عبد الله فمتى

انت تستطيع قال لا ادري قال فقال له ابو عبد الله

ان الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم

لم يفوض اليهم فهم مستطيعون بالفعل وقت الفعل

مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل فاذا لم يفعلوه في ملكه
لم يكونوا مستطيعين ان يفعلوا فعلاً لم يفعلوه لا والله
عز وجل اعز من ان يضاده في ملكه احد قال البصري
فالناس مجبورون قال لو كانوا مجبورين كانوا معذورين
قال ففوض اليهم قال لا قال فما هو قال علم منهم فعلاً فجعل
فيه هوالة الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين

قال البصري اشهد انه الحق وانكم اهل بيت النبوة
والرسالة۔ یعنی ایک بصرے والے شخص سے روایت ہے
وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبد اللہؑ سے پوچھا کہ آدمی میں کام کر نیکی
جو قدرت واستطاعت ہے اس کی کیا صورت ہے فرمایا کیا تجھ سے
ہو سکتا ہے کہ ایسا کام کرے۔ جسکو خدا پیدا کرے کہا نہیں فرمایا۔
کیا تجھ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے کام سے باز رہے جسکو خدا پیدا کرے
کہا نہیں فرمایا پھر تجھ میں استطاعت کب ہوگی کہا میں نہیں جانتا۔
فرمایا خدا تعالیٰ نے جب خلقت پیدا کی تو ان میں استطاعت کا
آلہ رکھا مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ پھر باوجودیکہ یہ آلہ استطاعت
دیا مگر کام ان کے تفویض نہیں کیا پھر جب لوگ کوئی کام کرتے ہیں
تو اس کے کرنے کے وقت انکو استطاعت اور طاقت ہوتی ہے

جب تک وہ اس کام کو کرتے ہیں اور باوجود آنکھ کے وہ کام خدا کی ملک میں نہ کریں تو یہ سمجھا جائیگا کہ اس کام کے کرنے کی انہیں استطاعت اور قوت ہی نہ تھی اس لئے کہ جب بحسب مشیت و ارادہ الہی ان سے وہ کام نہ ہوا اور باوجود اس کے سمجھا جائے کہ ان میں اس کی استطاعت تھی تو لازم آئیگا کہ خدا کی ملک میں اس کا ضد اور مخالف ہو سکتا ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اس سے بری ہے کہ کوئی اس کی ملک میں اس کا ضد ہو سکے۔ نیز بصری نے کہا جب تو لوگ مجبور ٹھہر گئے فرمایا اگر مجبور ہوں تو معذور ہونا چاہیے حالانکہ معذور نہیں کہا پھر کیا مختار ہیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں کہا پھر کیا ہیں فرمایا علم الہی میں تھا کہ وہ کام کریں گے اس لئے ان میں اللہ فعل پیدا کیا پھر اگر انہوں نے اس سے کام لیا تو جب تک اس سے کام کرتے رہے ہیں استطاعت سمجھی جائیگی بصری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی بات حق ہے اور آپ اہل بیت نبوت و رسالت سے ہیں انتہی۔

دیکھئے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ فعل کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں۔ ان تعمل ما لم یکن الله وان تنتمی عما کون۔ اب کہئے کہ اہل سنت نے اگر خدا تعالیٰ کو خالق

افعال بندہ کہا تو کیا بُرا کیا۔ الغرض اس سے ظاہر ہے کہ استطاعت آدمی میں صرف کام کرنے کے وقت ہے کوئی ذاتی قوت نہیں جو قبل وقت تھی چنانچہ کلینی صفحہ (۹۳) میں ابو عبد اللہ کا ارشاد و مصرح ہے۔ لیس له من الاستطاعة قليل ولا كثير لكن مع الفعل والمعنى كان مستطيعا یعنی آدمی کو استطاعت فعل سے پہلے نہ کم ہے نہ زیادہ بلکہ اگر کام کیا تو کرنے کے وقت اور ترک کیا تو ترک کرنے کے وقت استطاعت سمجھی جائیگی۔

ان تصریحات سے ثابت ہے کہ جس وقت آدمی اچھایا بُرا کام کرتا ہے تو وہ کام وہی ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی مشیت اور قضاء و قدر میں مقرر ہوتا ہے اس کو حق تعالیٰ آدمی میں پیدا کرتا اور آدمی میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ ان کو ترک کر سکے۔ تواب کہئے کہ وہ اعتراضات جو اہل سنت پر کئے جاتے ہیں وہ صرف اہل سنت ہی پر ہوں گے۔ یا اہل بیت کرام کے مذہب پر بھی رجوع کریں گے۔

کلینی صفحہ (۹۹) میں یہ روایت بھی ہے۔ عن ابی عبد اللہ

انہ قال اسلكوا بالسعيد طريق الاشقياء حتى يقول الناس ما اشبهه بهم بل هو منهم ثم يتدارك السعادة وقد يسلط بالشقي طريق السعداء حتى يقول الناس ما اشبهه بهم بل هو

منہم ثم يتداركها الشقاوة ان من كتب الله سعيدا وان لم
يبقى من الدنيا الا فواق ناقة ختم له بالسعادة۔

یعنی امام ابو عبد اللہ فرماتے ہیں پہلے سعیدوں کو شقیوں کا راستہ
بھی چلایا جاتا ہے یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اشقیاء کے مشابہ
بلکہ انہیں میں سے ہے مگر آخر کار سعادت اس کو پالیتی ہے اور کبھی
شقی کو سعیدوں کا راستہ چلایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ کہتے
ہیں کہ وہ سعیدوں کے مشابہ بلکہ انہیں میں سے ہے یہاں تک
کہ شقاوت انہیں کو پالیتی ہے جو خدا تعالیٰ نے سعید لکھا ہے
انجام کار اس کا سعادت ہی پر ہوگا اگرچہ بہت تھوڑا زمانہ باقی رہ جائے
انتہی۔

اہل سنت جو تقدیر کہتے ہیں اسی کا نام ہے جس کا مفصل حال امام
ابو عبد اللہ نے بیان فرمایا کہ عمل ظاہری کا کچھ اعتبار نہیں۔
مدار سعادت و شقاوت کا تقدیر رازی پر ہے کیوں نہ ہو حقیقتاً
فرماتا ہے۔ ولقد ذرانا للجہنم کثیرا من الجن والانس۔

یعنی بہت سارے آدمی اور جنات کو ہم دوزخ کے لئے پیدا کیا
ہے۔ اب کہئے کہ جسکی تخلیق دوزخ ہی کے لئے ہو تو اس نصیب کو
خالق افعال ہونے سے کیا نفع۔ رہا یہ کہ خالق افعال خیال کرتے

اسکو ترکایت کا موقعہ نہ ملے گا۔ سو یہ بھی درست نہیں اس لئے کہ جب بھی اعتراض کا موقعہ ہے کہ جب میری تخلیق ہی دوزخ کے لئے تھی تو مجھے خالق انعال ہونے سے نفع ہی کیا ہوا خصوصاً اس خیال سے تو اور بھی اعتراض کا موقع مل جائے گا۔ جو کلینی صفحہ (۹۶) میں ہے۔

عن ابی عبد الله ع قال ان الله اذا اراد بعبد خيرا نكس

في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه و وكل له ملكا

یَسْأَلُكَ إِذَا ارَادَ بِعَدُوِّكَ نَكَتٌ فِي قَلْبِهِ نَكَتٌ يَسْأَلُكَ

وسد مسامع قلبه و وکل به شیطان ایضاً ثم تلا هذه

الاية فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد

ان يضلّه يجعل صدره ضيقاً حراً كأنما يصعد في السماء

یعنی ابو عبد اللہؑ فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ سینہ کی بھلائی کا

ارادہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں ایک نکتہ نور کا پیدا کر دیتا ہے

اور اس کے وار کی ہجاعت کو کھول دیتا ہے اور ایک فرشتہ

مقرر کرتا ہے کہ اس کو راہِ راست پر لگائے رکھے اور جس کسی بند

کے عداوت کا اعلان کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاح و صیغہ

کہ بتلے جاؤ اور اس کے دل کو رسات بھڑک دیتا ہے اور لاک

شاید اگر کسی که در این کتاب است

جس کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی ہدایت کرتا ہے اس کا
 سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کی گمراہی کا ارادہ کرتا
 اس کا سینہ نہایت تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے مگر
 دیکھئے جب تک منجانب اللہ شرح صدر نہ ہو آدمی نہ ایمان لاسکتا ہے
 نہ عمل صالح کر سکتا ہے۔ اب اگر کافر وہی اعتراضات کرے۔
 جو اہل سنت پر کئے جاتے ہیں اور حجت پیش کرے کہ میرے
 دل پر سیاہ وہمہ ہو گیا تھا اور شیاطین مسلط ہو گئے تھے پھر میں کیونکر
 ایمان لاسکتا تھا اس کا جواب معلوم نہیں اہل عدل کیا دیں گے۔
 کلینی صفحہ (۲۵۸) میں یہ روایت ہے کہ علی بن حسین فرماتے ہیں
 کہ حق تعالیٰ نے اہل ایمان کے دل طینت علیین سے پیدا کئے
 اور کافروں کے دل سجمین کی کیچڑ سے۔ اسی وجہ سے مسلمان اس
 چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں جس سے وہ پیدا کئے گئے ہیں اور کافر
 اس چیز کی طرف مائل ہوتے ہیں جس سے وہ پیدا کئے گئے ہیں
 جب اہل پیدائش ہی میں یہ اہتمام کیا گیا تو ضرور ہے کہ کل شیء
 يرجع الی اصلہ۔ کے لحاظ سے کافر بھی علیین کی طرف رجوع
 نہ کر سکے۔

کلینی صفحہ (۳۵۹) میں یہ روایت ہے کہ صالح بن بہل کہتے ہیں کہ

طینت لکن از علیین کا از زمین ۱۲

طینت لکن از علیین کا از زمین ۱۲

میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ مسلمانوں کی طہیزت کس چیز سے پیدا ہوئی فرمایا طہیزت اینیاء سے اسی وجہ سے وہ کبھی نجس نہیں ہوتی آتھی؟

اب کہئے کہ اگر کفار پوچھیں کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہماری طہیزت ناپاک پیدا کی گئی۔ تو بجا عدہ عدل اس کا کیا جواب؟

کلینی صفحہ (۳۶۲) میں جہیب سجستانی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے سنا فرماتے تھے کہ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی گئی حکم ہوا کہ ان کو دیکھو انہوں نے دیکھ کر کہا الہی کس کثرت سے میری ذریت ہے کس لئے ان کو تو نے پیدا کیا اور ان سے کیا اقرار لینا منظور ہے ارشاد ہوا یہی کہ میری عبادت کریں اور کسی کو میرا شریک نہ قرار دیں اور میرے ابنیاء پر ایمان لائیں۔ اور ان کی پیروی کریں آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں بعض بعضوں سے بزرگ ہیں اور بعضوں پر نور بہت ہے اور بعضوں پر تھوڑا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان پر کچھ نور نہیں۔ ارشاد ہوا ایسا ہی انہیں پیدا کیا تاکہ ان کی آزمائش ہو آدم علیہ السلام نے عرض کی الہی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ ارشاد ہوا کہ یہ عرض کی الہی اگر سب کو ایک انداز پر ایک طبیعت اور ایک

رنگت پیدا کرتا اور سب کی عمر ایک ایسے سب کا رزق یکساں ہوتا تو نہ
 ان میں باہمی بغض و حسد ہوتا نہ اختلاف ارشاد و ہر بات میں ان باتوں کا
 علم نہیں میں خالق علیم ہوں اپنے علم سے ان کو مختلف طور پر پیدا کیا
 میری مشیت اور امر ان میں جاری ہوگا۔ اور میری تدبیر اور نڈھیر کے
 مطابق ان کے حالات ہوں گے میں نے جس طرح پیدا کیا۔
 اس میں تبدیل نہیں ہو سکتی جن دانس کو میں نے صرف عبادت
 کے لئے پیدا کیا۔ اور جنت ان لوگوں کے لئے پیدا کی جو میری
 اطاعت کریں اور انبیاء کے فرمانبردار ہیں اور اس کی مجھے کچھ پروا نہیں
 اور جو لوگ میری ناشکری اور انبیاء کی نافرمانی کریں ان کے لئے
 دوزخ پیدا کیا۔ اور اس کی مجھے کچھ پروا نہیں میں نے تم کو اور تمہاری
 اولاد کو جو پیدا کیا اس سے میری کوئی حاجت متعلق نہ تھی صرف تمہاری
 اور ان کی آزمائش مقصود ہے کہ دنیا میں کون اچھے کام کرتا ہے
 اسی واسطے میں نے دنیا و آخرت اور موت اور حیات اور طاعت
 و معصیت اور جنت و دوزخ پیدا کئے یہی میں نے اپنی تقدیر و تدبیر میں
 ارادہ کیا۔ اور میرا علم جو ان میں نافذ ہے اس سے ان کی صورتوں
 اجسام، انوار، عمر، ارزاق، طاعت، اور معصیت میں اختلاف
 پیدا کیا کسی کو شقی بنایا۔ اور کسی کو سعید و رکیونیا اور کونامینا اور بمناسبت قد

در اقامت خوبصورت پر صورت عالم جاہل باغنی مافقیہ مطیع
عاصی ماصحیح وغیرہ پیدا کیا اور آخر میں ارشاد ہوا۔ انا اللہ
الفعال لما ارید لا اسئل عہما افعل وانا اسئل خلقی عما هم فاعلو
یعنی میں اللہ ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں مجھ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا
اور میں نے پیدا کئے ہوؤں سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کام کئے انتہی مختصراً
اب انصاف سے کہئے کہ اہل سنت جو مسئلہ عدل میں نشانہ
ملامت بنائے جا رہے ہیں ان کا کیا قصور اہل بیت کرامؑ
تو یہی فرما رہے ہیں۔

کلینی صفحہ ۸۷ میں ابی بصیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ
میں نے ابو عبد اللہ سے پوچھا کہ کیا خدا تعالیٰ نے چاہا۔ اور ارادہ
کیا اور تقدیر میں رکھا اور جاری کیا؟ فرمایا ہاں پھر پوچھا کیا اس
کام کو دوست بھی رکھا؟ فرمایا نہیں میں نے کہا یہ کیوں کہ ہو سکے کہ جس
کام کے لئے ارادہ تقدیر اور قضا ہو اور دوست نہ رکھے فرمایا
ہم تک تو یہی علم پہنچا ہے انتہی۔

دیکھئے حضرت امام علیہ السلام نے طریقہ بتلادیا کہ ایسے امور میں
چوں وچرانہ کیا جائے اور وہی اعتقاد رہے جو سلف سے
ہم تک پہنچا ہے اس معتبر روایت سے ثابت ہو گیا کہ نہج البلاغہ

اور رسالہ فیض عام وغیرہ میں جتنے اعتراض اس مسئلہ میں عقلی طور پر پیش کئے گئے ہیں ان کا منشاء یہ ہے کہ یا تو ائمہ کے اقوال انہوں نے دیکھے نہیں یا دیکھ کر ان کو نہ مانا۔ بخلاف اہل سنت کے کہ انہوں نے قرآن و حدیث اور اقوال ائمہ کو تسلیم کر لیا۔

کلینی (صفحہ ۸۷) میں عبد اللہ بن سنان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ بعض کاموں کا حکم کرتا ہے اور چاہتا نہیں اور بعض کو چاہتا ہے اور حکم نہیں کرتا۔ ابلیس کو حکم کیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے مگر چاہا یہ کہ سجدہ نہ کرے اگر چاہتا تو وہ سجدہ ضرور کرتا اور آدم علیہ السلام کو گویوں کہ انہوں نے منع کیا اور چاہا یہ کہ وہ کھائیں اگر نہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ کھاتے انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے سارے کام اپنے قبضہ قدرت اور اختیار میں رکھے ہیں اس کی ملک میں کوئی خود مختاری نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بات معلوم کرادی گئی کہ کیسی ہی بڑی سے بڑی اور پیاری مخلوق کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ کی احاطہ قدرت میں وہ ایسی مجبور ہے کہ سوائے وہی اور خیالی قدرت کے اس کو واقعی قدرت کی توہک نہیں پہنچی کس کی مجال ہے

وہ دوزخ میں جاٹے وقت خدائے تعالیٰ پر اعتراض کریں گے تو
 خدائے تعالیٰ خود ان کو جواب دیکر ساکت کر دیگا۔ چنانچہ قرآن شریف میں
 فاعترفوا بذنوبکم فسحقا لأصحاب السعير اب ظاہر ہے کہ اعتراض
 اسی وقت ہوگا کہ دلیل مسکت اُن پر قائم ہو جائیگی۔ چنانچہ ارشاد ہے فلذلک
 الحجۃ البالغۃ۔ غرض ہمیں ان سوال و جواب کے جھگڑوں سے کچھ
 کام نہیں۔ ہمارا کام سید رہے کہ جو کچھ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے پہنچا دیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے یا ایہا
 الرسول بلغ ما انزل الیک اس سے ظاہر ہے کہ صرف پہنچا دینا
 آپ کا کام تھا۔ اس سے زیادہ آپ کے ذمہ کوئی کام نہیں چنانچہ ارشاد
 لیس لك من الامر شئی

کلینی صفحہ ۹۵ میں ثابت بن سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد
 اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں لوگوں سے کیا تعلق کسی کو اپنے مذہب کی طرف نہ بلانا
 خدا کی قسم اگر تمام آسمان اور زمین کے لوگ جمع ہو کر چاہیں کہ ایک شخص کو ہدایت
 کریں جس کی گمراہی کا خدائے تعالیٰ نے ارادہ کیا ہو تو اس کو ہدایت
 کرنا ہرگز ان سے نہ ہو سکیگا۔ اور اگر تمام آسمان اور زمین کے لوگ اکٹھے
 ہو کر ایک شخص کو گمراہ کرنا چاہیں جس کی ہدایت کا ارادہ خدائے تعالیٰ نے
 کیا ہو اس کا گمراہ کرنا ان سے ہرگز نہ ہو سکیگا۔ اب یہ کوئی نہ کہے کہ یہ میرا

چچا یا بھائی یا بھتیجا یا ہمسایہ ہے اگر خدائے تعالیٰ نے کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے کہ اچھی بات سنتے ہی سمجھ جاتا ہے اور بڑی بات سے انکار کرتا ہے۔ پھر اس کے دل میں ایک بات ایسی ڈالی جاتی ہے کہ اس کا کام پورا اور مکمل ہو جاتا ہے انتہی دیکھئے کس وضاحت سے آپ نے فرمایا کہ ہدایت اور ضلالت خدا تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں یہاں تک تو فرما دیا کہ لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف بلانے کی کوئی ضرورت نہیں جبکہ ہدایت ہوگی وہ خود آ جائیگا۔ یہ شان ولایت تھی۔ چونکہ اولیاء اللہ کی نظر ہمیشہ صفات الہی پر رہا کرتی ہے اس لئے اکثر ایسے امور میں ان سے مماثلت اور مسامحت ہو جاتی ہے البتہ شان نبوت یہ ہے کہ احکام الہی پر نظر رہے۔ اسی لئے انبیاء علیہ السلام اور ان کے اتباع ہر وقت دعوت اور تبلیغ میں مصروف رہا کرتے۔ کلینی صفحہ ۳۸۶ میں شہاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ فرماتے تھے کہ اگر لوگ جان لیں کہ خدا تعالیٰ نے اس مخلوق کو کیسے پیدا کیا تو پھر کسی پر کوئی ملامت نہ کریگا۔

کلینی صفحہ ۳۶۸ میں فضیل سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبد اللہ سے پرچھا کہ حق تعالیٰ جو فرمایا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان سو کیا اس میں فعل کو بھی کچھ دخل ہے فرمایا نہیں کلینی میں ابو عبد اللہ کا قول نقل کیا ہے

وهب لاهل العصية القوة على معصيتهم لسبق علمه فيهم ومنعهم
 اطاعة القبول منه فوافقوا ما سبق لام في علمه ولم يقدرُوا
 ان ياتوا حالا تنجيهم من عذابه لان علمه اولى بحقيقة التصديق
 وهو معنى شاء ما شاء وهو سره -

یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل معصیت کو معصیت پر قوت دی کیونکہ
 علم الہی میں پیشتر سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی اور روک دیا ان کو
 حکم الہی کے قبول کرنے سے چنانچہ علم ازلی کے مطابق انکا عمل رہا
 اور ان کو اس بات پر قدرت ہی نہیں کہ ایسی حالت پیدا کریں جس سے
 عذاب الہی سے نجات حاصل ہو سکے۔ اس لئے کہ علم الہی کی تصدیق
 ہونی بہتر ہے اس سے کہ ان کو اپنی اصلاح کی قدرت ہو اور یہی
 معنی شاء ما شاء کے ہیں یعنی جو چاہا چاہا اس میں تغیر نہیں
 ہو سکتا۔ اور یہ تر الہی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس ارشاد میں تو
 اس مسئلہ کا فیصلہ ہی کر دیا کہ اہل معصیت کو قدرت ہی نہیں کہ اپنی
 حالت میں تغیر پیدا کر سکیں۔

کلینی میں اس مسئلہ سے متعلق اور بہت سی روایتیں ہیں ہم نے
 جو چند روایتیں نقل کیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ خالق
 خیر و شر ہے اور بغیر اس کی مشیت قدرت ارادے اور تقدیر کے

بندہ اپنی خود مختاری سے کوئی کام نہیں کر سکتا اور جو اس کو اختیار
 وہ بھی برائے نام ہے۔ مشیت ازلٰی میں جو کچھ اس کے لئے ٹھہرا
 وہ اس کے خلاصہ نہیں کر سکتا۔ رسالہ فیض عام میں لکھا ہے کہ
 حسینہ ایک لونڈی تھی جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
 بیس سال رہ کر علوم دینیہ کی تکمیل کی تھی ایک بار ہارون رشید کے
 دربار میں اگر اس نے دعوے کیا کہ جتنے سنی علمائے بغداد میں اپنے
 مناظرے کیلئے جمع کئے جائیں۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف شافعی
 اور ابراہیم بن خالد عوفی وغیرہ کل علماء بلو ائے گئے اور مناظرہ ہوا
 بالآخر اس کے مقابلہ میں سب ہار گئے جن مسائل میں مناظرہ ہوا
 ان میں ایک مسئلہ قضا و قدر اور خلق افعال بھی تھا۔ اس مسئلہ میں
 حسینہ نے کہا کہ اے ابراہیم تیرا عقیدہ دہریت سے خالی نہیں
 یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ خود کوئی حکم کر دے اور اس حکم پر راضی نہ ہو
 یہ باتیں تمہارے بزرگوں نے اس واسطے بنائیں ہیں کہ ان کے
 پیشواؤں سے کفر و زندقہ کا الزام رفع ہو جائے اے ابراہیم تعجب ہے
 تمہارے اعتقاد پر کہ شر اور گناہ اور فسق اور کفر سب قضا و قدر
 اور رضائے خدا سے جانتے ہو۔

اس میں خلط مبحث ہے ابراہیم کا عقیدہ اس نے بھی یہی بیان کیا ہے

کہ خیر و شر قضا و قدر سے ہے لیکن خدا تعالیٰ اس سے راضی نہیں مگر الزام میں رضاء الہی بھی زیادہ کی گئی۔ حالانکہ وہ سنیوں کا عقیدہ نہ ائمہ کابل بیت کا بلکہ ان تمام حضرات کا عقیدہ یہی ہے کہ خیر و شر قضا و قدر سے ہیں اور خدا شر سے راضی نہیں۔ اب اگر شر سے قضا و قدر متعلق ہو تو پیشواؤں پر سے الزام اٹھ جاتا ہے تو خود ائمہ کرام نے اپنے مخالفین سے الزام کو رفع کر دیا۔ کیونکہ امام جعفر صادق کی تصریح سے ابھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ خالق خیر و شر ہے۔

پھر جب ابراہیم نے آیات قرانیہ مثل قل کل من عند اللہ۔ اور قولہ تعالیٰ واللہ خالق کل شئی وغیرہ پیش کیں تو حنینہ نے جواب دیا کہ ان آیات کی تفسیر اور تاویل میں نے ان بزرگوں سے پڑھی ہے جن کے جد بزرگوار پر قرآن نازل ہوا۔ یعنی امام جعفر صادق وغیرہ سے آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ کرام کی تصریحات جو کلینی میں موجود ہیں ان سے تو صاف ظاہر ہے کہ آیت خالق کل شئی میں کوئی تاویل نہیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کا خالق خیر و شر ہونا ان حضرات کے کلام میں مصرح ہے اور حنینہ کہتی ہے کہ کل یہاں بمعنی بعض کے ہے۔ اور حضرات شیعہ کے نزدیک کلینی صحاح میں داخل ہے جس کی حدیث کا انکار نہیں ہو سکتا۔

اب کہیئے کہ کلینی کے مقابلہ میں حسینہ کی بات کیونکر مافی جانیگی چھیننے
 نے کہا اگر تو اے ابراہیم قل کل من عند اللہ کے ظاہر معنی پر حکم کرے
 تو لازم آتا ہے کہ خالق سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ ہی ہو اور یہ
 مذہب ابلیس کا ہے۔ یہی مجھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
 اور دیگر ائمہ کرام کے مذہب کو اس نیک بخت نے ابلیس کا مذہب
 قرار دیا اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کرام کی دشمن تھی۔
 پھر اس نے جتنے الزام قائم کئے کہ اگر خالق شہر خدا تعالیٰ ہو تو
 ظلم اور تکلیف مالا یطاق وغیرہ امور لازم آتے ہیں۔ سو انکے
 جوابات کے ذمہ دار صرف اہل سنت ہی نہیں بلکہ اہل بیت کرام سے
 پوچھنا چاہئے گا کہ ایسا مذہب آپنے کیوں اختیار فرمایا۔ اونے
 تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر بیس سال وہ امام کی خدمت میں
 رہی ہوتی تو اس ضروری مسئلہ میں آپ کے اعتقاد پر ضرور مطلع
 ہوتی اس سے ظاہر ہے کہ اس کا یہ دعوے بے اصل محض تھا
 بلکہ قرآن پر نظر ڈالی جائے تو ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے۔
 کہ یہ مناظر وہی فرضی ہے اور جن حضرات نے اس کو بنایا وہ اپنے
 مذہب سے بھی واقف نہیں کیونکہ اگر واقف ہوتے تو ائمہ کرام کے
 مذہب کو ابلیس کا مذہب نہ لکھتے۔

یہ بحث غمناک گئی کلام تو اس میں تھا کہ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ
افراط و تفریط ہے۔ قدر یہ کی عقلوں نے خدا تعالیٰ کو ظلم سے
بری کرنے کی غرض سے یہ تدبیر نکالی کہ وہ خالق افعال نہیں اور کرم
کہ عالم کے ایک بڑے حصہ کا خالق نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں دوسرے
عقلانے کہا کہ مادیات سے سب کام چل جاتے ہیں اس لئے پورے
عالم کا بھی خالق نہ ہو تو کیا مضائقہ چنانچہ مولوی شبلی صاحب نے
لکھا ہے جیسا کہ مقاصد الاسلام کے کسی حصہ میں ہم لکھ چکے
ہیں اور چونکہ ان کی کتاب الکلام نہایت وقعت کی نظروں سے
دیکھی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اتباع کی بھی
ایک جماعت بن گئی ہوگی۔ خدا کا فضل یہ ہوا کہ مولوی صاحب سالانہ
احسان کر کے اپنا نام قوم مسلمانوں میں لکھواتے ہیں اگر عقل کو اور
تھوڑی جولانی دیتے تو تعجب نہیں کہ اس قول کے بھی قائل ہو جاتے
جسکو الکلام میں بڑی شد و مد سے نقل کرتے ہیں کہ اگر خدا قادر مطلق
تو اس کو دنیا میں صرف نیکی، راست بازی، نیکو کاری، پیدا کرنی
چاہئے تھی۔ فریب، جھوٹ، افتق، وفور، حد، بغض، دشمنی، انتقام،
بیرحمی کے وجود کی کیا ضرورت تھی۔ ان تمام باتوں سے بڑا ہوتا ہے
کہ کوئی صاحب ارادہ اور مختار خدا نہیں ہے۔ بلکہ صرف لائف نیچر ہے

جس کے موافق کائنات کا ایک سلسلہ قائم ہے انتھ۔
 غرض کہ عقلی دلائل کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ
 کے وجود کو بھی ماننے کی ضرورت نہ رہی۔

سوفسطائیہ جو حکماء میں ایک فرقہ ہے اس نے دیکھا کہ عقلی
 دلائل ہر بات پر قائم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ ضدین کے اثبات پر
 بھی قائم ہو گئی ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں کہ ضدین واقع میں ثابت ہو
 اس لئے اُس نے کہا کہ عالم ایک بے حقیقت چیز اور خیالی ہی
 خیال ہے پھر یہاں تک نوبت پہنچی کہ حکماء نے اس خیال والے
 کو آگ میں ڈالا۔ جب بھی وہ یہی کبتار ہا کہ یہ بھی ایک خیال ہے۔

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عقل ایک نئی بات تراشتی ہے۔
 اور بہت سے عقلاء اسکے قابل پیش نظر ہو جاتے ہیں پھر عقل ہی
 بہت سے عقلاء اس کو رد بھی کر دیتے ہیں اور یہ بات قابل تسلیم ہے
 کہ حکماء جو عقل ہی کے کمال نے اس لقب کا مستحق بنایا انہیں
 جس قدر اختلاف ہے کسی فرقہ میں نہیں اور انہیں میں ایک فرقہ
 سوفسطائیہ بھی ہے جو عقل ہی نے اس قابل بنایا کہ خود عقلاء اس کو
 پاگل اور مجنوں سمجھتے ہیں تو کہئے کہ معمولی عقل والے جو ان عقلاء کے
 کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ان کی عقلیں کس قطار و شمار میں ہوں گی۔

اور کچھ قسم کی عقل کو سلیم اور قابل اعتبار تسلیم کریں غرض کہ کوئی معیار اور پیمانہ نہیں ہے جس سے عقل سلیم کی تعین کی جائے اس لئے جن لوگوں نے قرآن شریف کو خدا کا کلام مان لیا ہے ان کو بغیر اس کے چارہ نہیں کہ عقل کی پیروی کو چھوڑ کر نام امور میں خدا و رسول کے کلام کو مقتدا بنائیں اور جو بات سمجھ میں نہ آئے یا عقل اس میں کوئی خرابی پیدا کرتی ہو تو اس میں اپنی عقل کو متہم کر کے سمجھ جائیں کہ خدا کے کلام پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا فللہ الحجة البالغة تاکہ ایمان بالغیب کے متحق ہوں حتیٰ تعریف حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ہدایت الہی اس کی رہبری کرتی ہے دیکھئے حق تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یعنی قرآن ان لوگوں کیلئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اگر عقل کی پیروی کر کے کوئی غیب پر ایمان نہ لائے تو بحسب آیہ موصوفہ متحق ہدایت نہ ہو ناسخ التواریخ جلد سوم کتاب الصنفین صفحہ ۲۶۳ میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ صفین میں ایک بلیغ خطبہ پڑھا جس کے چند فقرات یہ ہیں۔ الحمد للہ الذی لو شاء ما اختلف انسان من هذه الامة ولا من خلقه ولا تنازعت الامة في شئ من امره ولا لاجد المفضوذ الفضل فضله وقد ساقنا

علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ پڑھا جس کے

وہو لاء القوم الاقتدار الخ

یعنی اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو کوئی شخص نہ اس امت کے اختلاف کرتے نہ اور کوئی اور نہ جھگڑا کرتی امت کسی کام میں اور نہ کوئی کم و بیش اپنے افضل شخص کی فضیلت کا انکار کرتا، ہماری اور ان لوگوں کی تقدیر یہاں ہمیں ہانک لایا انتحلی۔

اس سے ظاہر ہے کہ مخالفتیں وغیرہ جو ظہور میں آتی ہیں سب تقدیری امور ہیں اور جتنے تقدیری امور ہیں سب کا ظہور ضروری

اب کہئے کہ کہاں ہے مسئلہ عدل؟ نسخ التواریخ جلد سوم صفحہ ۴۵۹ میں لکھا ہے کہ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ ہم میں اور اہل شام میں جو واقعات گزرے سب تقدیر تھے یا قضاء اور قدر الہی کو اس میں کوئی دخل نہیں فرمایا۔ والذی خلق المحبة وبری النمة ما ووطننا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة الابقضاء من الله والقدر یعنی خدا کی قسم ہے کہ جس زمین پر ہمارا گذر ہوا وہ صرف قضاء و قدر سے تھا۔

اور اس میں لکھا ہے کہ کسی نے قضاء و قدر کا مسئلہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا فرمایا۔ لا تقولوا وکلام الله علی انفسهم فتوهنوه ولا تقولوا جبرهم الله علی المعاصی فتظلموه ولكن قولوا

الحیث یوفق اللہ والشر یخذ لان اللہ وکل سابق فی علم اللہ۔

یعنی یہ مت کہو کہ خدا نے بندوں کے کاموں کو اس کے اختیار پر چھوڑ دیا کیونکہ اس میں خدا کی توہین ہے اور یہ بھی نہ کہو کہ اپنے بندوں کو گناہوں پر مجبور کیا کیونکہ اس سے خدا کی طرف ظلم کی نسبت ہوتی ہے بلکہ یوں کہو کہ اچھے کام خدا کی توفیق سے اور بُرے کام اس کے خذلان سے ہوتے ہیں اور سب خدا کے علم میں پہلے سے موجود ہیں انتھ۔

دیکھئے اس میں صاف ارشاد ہے کہ اگر بندہ محتار قرار دیا جائے تو خدا تعالیٰ کی توہین ہوگی کیونکہ اس کی خالقیت میں وہ اسکا ہمسر بنا دیا گیا۔

اور اسی صفحہ (۹۸۴) میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ کما نراد عقل الرجل قوی ایمانہ بالقدیر۔ یعنی جس قدر آدمی کی عقل زیادہ ہوگی قضا اور قدر پر اس کا ایمان قوی ہوگا۔ مطلب یہ کہ جتنے اعتراض مسئلہ قضا و قدر پر ہوتے ہیں انکا منشا کم فہمی ہے جس کی عقل کامل ہو اس کو اس مسئلہ کا پورا یقین ہے۔

سبح البلاغۃ جلد اول صفحہ (۷۰) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ

قول نقل کیا ہے۔ انما صدہرات الامور عن مشیتہ۔ یعنی
جتنے امور صادر ہوئے سب خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئے۔
اور اسی میں لکھا ہے۔ وسئل عن القدر فقال طریق مظلم

فلا تلکوه وجر عینک فلا تلجوا و سرائلہ فلا تتکلفوا۔

یعنی کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مسئلہ قدر کا
حال پوچھا فرمایا وہ ایک اندھیری راہ ہے۔ اس میں قدم مت رکھو
اور جگر عینق ہے اس میں مت گرو اور وہ خدا تعالیٰ کا سر ہے
اسکے سمجھنے کی تکلیف مت اٹھاؤ اٹھا۔

مطلب یہ کہ ہر شخص اسکو سمجھ نہیں سکتا اور نا فہمی سے اعتراض
پیدا کرتا ہے اس لئے اس میں غور و فکر ہی نہ کرو۔

سبحان اللہ کیا سچا ارشاد ہے جن لوگوں نے اس ارشاد کو پیش
نہ رکھا وہ ایسے بہک گئے کہ راہ گم کر دی اور ایسے ڈوبے کہ پھر نکل سکے

چنانچہ منہاج الکرامہ میں سنیوں پر بہت سے اعتراض کروئے کہ وہ
قضا و قدر کے قائل ہیں جس سے لازم آتا ہے کہ خدا بڑا ظالم ہے
کہ لوگوں کو تکلیف مالا یطاق دیتا ہے اور انبیاء کا بھیجنا بھی فضول
ثابت ہوتا ہے۔ اور اس پر ایک حکایت بھی لکھ دی کہ ابوحنیفہؒ
امام کاظم سے ان کے نوکرن کے زمانہ میں پوچھا کہ معصیت کس سے ہے

فرمایا کہ اگر خدا کی طرف سے ہو تو عدل کے خلاف ہے اور خدا اور بندہ دونوں کی طرف سے ہو تو بندہ خدا کا شریک ٹھہرا جسے ثابت ہے کہ وہ فقط بند ہے ہی کا فعل ہے جس سے وہ حق ثواب و عقاب ہو سکتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ نے اس پر آپ کی تعریف میں کہا ذریعہ بعضہا من بعض۔ انتھے۔

دیکھئے علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد سے صراحت ثابت ہے۔ کہ بندہ مختار سمجھا جائے تو خدا تعالیٰ کی توہین ہوگی تو کیا باوجود اس ارشاد کے ائمہ اہل ہمارے کا معتقد یہ خیال کر سکتا ہے کہ حضرت امام کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے خدا تعالیٰ کی توہین نعوذ باللہ کی ہوگی یا اگر کین میں آئیں توہین کا الہام ہوا ہوگا اگر یہ الہام تسلیم کیا جائے تو علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت کیا کہا جائے غرض کہ ان روایات کے دیکھنے کے بعد ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ عدل میں جس قدر روایتیں حضرات شیعہ نقل کرتے ہیں وہ موضوع ہیں۔ اور جتنے عقلی اعتراضات پیش کئے جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مثلاً ان کا کم فہمی ہے اگر عقل کامل ہو تو کوئی اعتراض خیال میں نہ آئے۔

غرض کہ قدر یہ بندے کو عمل مختار اور اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں

اور جبریہ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے جس طرح لکڑی تپھر کو قدرت نہیں اسی طرح بندے کو بھی قدرت نہیں اہل سنت والجماعت نے دیکھا کہ بندے کو عمل کرنی کا حکم ہے اور خیرا و سزا اعمال کا نتیجہ ہے اور بیسیوں آیتوں اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ خدا تعالیٰ تمام اشیا کا خالق ہے اس لئے وہ دونوں نصوص و قسم پر ایمان لاکر اس بات کے قائل ہو گئے کہ بندہ کا سب اعمال ہے خالق نہیں چنانچہ انکے ہاں یہ قول مشہور ہے۔ لاجور ولا قدر لکن الامر بین یدین جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد سے بھی یہی ثابت ہے ان کے مذہب کا ما حاصل یہ ہے کہ جس کے اعضاء صحیح و سالم ہوں اور اس کا ارادہ کسی فعل کے ساتھ متعلق ہو جائے تو اس فعل کو خدا تعالیٰ اس میں پیدا کرتا ہے خواہ وہ اس سے راضی ہو یا نہ ہو کیونکہ ارشاد ہے

كَلَّا مَذْهُوًّا وَلَا مَوْلًى وَلَا مَمْلُوكًا مَنْ عِطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عِطَاءَ رَبِّكَ مُحْظًى سِوَا
یعنی اچھے بُرے سب کو ہم مدد دیتے ہیں عطا راہی کو کوئی روکتا نہیں
غرض کہ مذہب اہل منت متوسط اور افراط و تفریط سے بری ہے۔
شیعہ اور حنبلیہ اللہ ہمار کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ ان کو مثل انبیاء علیہم السلام
کے معصوم سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض تو ان کو انبیاء سمجھتے ہیں جیسا کہ
شرح مواقف جلد سوم صفحہ (۲۸۷) میں لکھا ہے اور بعض اس سے

بھی ترقی کر کے قابل ہو گئے کہ حق تعالیٰ ان میں حلول کیا تھا جیسا کہ
 شرح مواقف صفحہ ۲۵ میں ہے۔ اور خوارج نے انکی توہین میں
 یہاں تک غلو کیا کہ تکفیر کرنے لگے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذریت سے خارج کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذلک اہل سنت باتباع
 قرآن و حدیث ان حضرات کے درجے کو انبیا کے درجے سے
 کم اور غیر معصوم سمجھتے ہیں۔ لیکن سادات کرام اور واجب الاحترام
 جانتے ہیں غرض کہ خیر الامور و وسطها انہیں کے مذہب پر صادق آتا ہے
 الحاصل اوئی تامل سے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ابن سبا کو منظور تھا
 کہ مسلمانوں میں مخالفت قائم کرے اور علی کرم اللہ وجہہ اور اہل بیت
 کرام کی محبت کو دام تزویر بنائے تو اس کو یہ ضرورت ہوئی کہ
 خلفائے ثلاثہ کی توہین کرے اور احادیث و واقعات تراشے
 اور دیکھا کہ تمام صحابہ بلکہ خود علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ان کے ہاتھ پر
 بیعت کی تھی تو علی کرم اللہ وجہہ کی طرف تو تقیہ کی نسبت کی اور کل
 صحابہ کی تکفیر ہی کر دی اور اسی کے مناسب روایتیں تراشیں اور بیخ
 چونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دشمن تھے اس لئے ان کے مقابلہ میں
 انہوں نے بھی اپنے مفید مدعا حدیثیں اور واقعات تراش لئے۔
 اور طریفین سے خوب سب و شتم ہوئی اور ہر ہی سب و شتم اہل سنت و الجماعت کو

چونکہ طرفین سے اعتقاد ہے اور کل صحابہ کے ممنون احسان میں اس لئے
کہ دین جو ہم تک پہنچا ان ہی حضرات کے واسطے سے پہنچا۔
اس لئے نہ صحابہ کی تکفیر کی انہیں ضرورت ہوئی نہ خلفائے راشدین
کی توہین کی۔ اسی وجہ سے ان حضرات کی فضیلت میں جتنی چیزیں
وارد ہیں ان کو نہایت شوق سے نقل کرتے ہیں اور جو خصوصیات
ہر صحابی کی احادیث میں وارد ہیں ان کو بصدق دل قبول کرتے ہیں

وَلَا فُضِّلَ اللَّهُ بِوَيْهِ مِنْ يَشَارُ - اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصہ کو
ختم کر دیں اگر خدا چاہا تو آئندہ بہ مقتضائے ضرورت دوسرے اسلامی
اہم معاملات پر بحث کریں گے وَاَتُفِيقِي اَلَا بِاَللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاسِيبُ
وَاُخْرُو غَوْنَا اِنَّا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی وَسَلَّم عَلٰی خَلِيفَتِهِ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ فَقَطْ

بانی

بفضلہ تعالیٰ ۱۶ جمادی الثانیہ ۱۳۳۲ھ بمطابق ۱۳ ستمبر ۱۳۵۱ء

۱۳۵۹

واحد

۲۵

فن نمبر

کتاب نمبر

صحنہ مقاصد الاسلام حصہ ششم

صفحہ	سر	غلط	صحیح	صفحہ	سر	غلط	صحیح
۵	۹	ناسخ التواریخ	ناسخ التواریخ مطبوعہ دارالکتاب	۱۵۱	۲	ہی ہر	ہی ہر
۶	۷	نیج البلاغہ	نیج البلاغہ مطبوعہ جبر	۱۶۳	۱۶	سہیلج السہ	سہیلج السہ
۷	۱۲	فتنہ	فتنہ	۱۶۹	۱	پغٹلا	پغٹلا
۱۴	۱۱	بہیق	بہیق	۱۷۴	۱۵	غلا	غلا
۳۹	۱۲	جدیدین بے سوچگی	جدیدین سوچگی	۱۷۹	۱	نوج	نوج
۵۱	۶	احجاد	احجاد	۱۸۹	۷	مکران سے محبت	مکران سے کوئی محبت
۶۹	۱۴	موسیٰ	موسیٰ کاظم	۱۹۲	۱۳	فہمی	فہمی
۷۳	۹	خدا سے	خدا سے	۱۹۴	۱۳	پاؤسے	پاؤسے
۷۸	۱۵	ولایتنا	ولایتنا	۲۰۱	۱۴	احادیث	احادیث
۹۴	۱۷	اولیاء اللہ میں	اولیاء اللہ میں	۲۰۶	۱۷	انکو	انکو
۹۵	۱۲	اسی صفحہ	اسی کے صفحہ	۲۰۹	۶	جس	جس
۹۶	۱	"	"	۲۲۵	۷	جدتنا	جدتنا
"	۵	"	"	۲۲۷	۱	کہا میں نے کہا	کہا میں نے کہا
"	۹	"	"	۲۳۲	۳	دو جو لوگ	دو لوگ
"	۱۳	"	"	۲۳۳	۱۵	جس اندر	جس اندر
"	۱۷	"	"	۲۴۳	۱	شبلی صاحب نے لکھا	شبلی صاحب نے لکھا
۹۷	۱۱	اسکی معنی	اس کے معنی	"	"	میں لکھا ہے۔	میں لکھا ہے۔
۱۰۹	۱۲	فریقوں	فرقوں	۲۴۵	۱۳	بین میں	بین میں
۱۲۶	۸	کامیابی	کامیابی	۲۶۸	۵	باسو	باسو
۱۳۵	۱۲	دبا	دبا	۲۷۷	۷	نکلت	نکلت
۱۳۹	۱۲	(بد اہت)	(بد اہت)	۲۸۵	۶	ناہ میں	ناہ میں
۱۴۲	۱	الذین	الذین	۲۸۹	۱۷	چاہے کا کہ	چاہے کا کہ
۱۴۳	۱۶	الذین	الذین	۲۹۱	۷	ایک عقل	ایک عقل
۱۴۶	۱۷	یاد دلاتے	یاد دلاتے	۲۹۵	۱۷	زمانہ میں	زمانہ میں
۱۴۸	۱۶	یہ سمجھا ہے	یہ نہ سمجھا جائے			مرتبہ سببہ رفتی مسینی	مرتبہ سببہ رفتی مسینی